

ஸ்ரீ
உபயவேதாந்தக்ரந்தமலை

ஸ்ரீ நிகமாந்தமஹாதேசிகன்
அருளிச்செய்த

பர மத பங்கம்

ஸ்ரீ பரம்-பரி-ஸ்ரீ ரங்கராமானுஜ மஹாதேசிகன்
திருவடியான

உத்தமூர் திருமலை நல்லான் சக்ரவர்த்தி
அபிநவதேசிக வீரராகவாசார்யன்
இயற்றிய

அநபாய ப்ரபை
என்னும் உரையுடன்

PARAMATA BHANGA
with
ANAPĀYA PRABHĀ

7, Nathamuni Street
T.Nagar, Madras - 600 017

1978

[Rs. 50/-]

ஸ்ரீ

உபயவேதாந்தக்ரந்தமாலை

ஸ்ரீ நிகமாந்தமஹாதேசிகன்

அருளிச்செய்த

பர மத பங்கம்

பரம-பரி-ஸ்ரீ ரங்கராமானுஜ மஹாதேசிகன்

திருவடியான

டத்தமூர் திருமலை நல்லான் சக்ரவர்த்தி

அபிநவதேசிக வீரராகவாசார்யன்

இயற்றிய

அநபாய ப்ரபை

என்னும் உரையுடன்

PARAMATA BHANGA

with

ANAPĀYA PRABHĀ

7, Nathamuni Street

T.Nagar, Madras - 600 017

1978

[Rs. 50/-]

பரமத பங்கத்திற்கு
நன்கொடை அளித்த நல்லோர்கள்:

ஸ்ரீ உ.வே. புலவனார் S CHAKRAPANI

39-A, North Parade Road

St Thomas Mount, Madras-16

Rs. 2000

Sri U.Ve. V. RAGHAVAN

„ 1000

7, Daivaikhamani Mudali Street

Lakshmipuram, Madras

Sri U.Ve. N R. SRINIVASAN

„ 1000

13, Srinivasachar Road, Madras

Sri U.Ve V. S. SUNDARAM

„ 1000

53, Windsor, Edward Elliots Road

Mylapore

Sri U.Ve. T VEDANTA RAMANUJACHAR

Advocate, Poonamale

Rs. 250

Sri U.Ve SUNDARARAJAN

„ 250

Umapathi Street, West Mambalam

Sri U.Ve. S RAJAM

„ 250

Santi Sadanam

30, Chamber's Road, Mylapore - 28

Sri U.Ve. N. SRINIVASAN

„ 400

27, Abdulla Azeez Street, Madras-17

Sri U.Ve. P. S. VARADACHAR (Poona) 1000

9, 2nd Link Street

C.I.T. Colony, Mylapore

நாலாயிரத திவ்விய பரபந்தங்கள் விரிவான தமிழரையுடன்

ரூ. விலை. 200/-

தனித்தனி டாக்ஷம் பெறலாம்

உபநிஷத் பாஷ்யம், ஸ்ரீ பாஷ்யம், ஸ்ரீ சேஷிக
ஸ்ரீ ஸூக்திகள் எல்லாம் உரையுடன் கிடைக்கும்.
எழுதி விவரம் தெரிந்து கொள்க. பல க்ரந்தங்
களுக்குப் ப்ரதிகள் மிகக் குறைவு. விரைவில் பெறுக.

ஸமரஸமாய் விரிவான சீறந்த உரையுடன்

ப ர ம த ப ங் க மு ம்

ஸ்ரீம ஸ்ரீ ஹர்ஷயத்ரயஸ்ய ருத்ரம்

1978 அக்டோபர் மாதத்திற்குள்

10 செட் சேர்ந்து வாங்கினால்

2ம் சேர்ந்த ஸெட் ஒன்றுக்கு

ரூ. 75 வீதம் விலையிற் பெறலாம்.

பிறகு முழுவிடை ரூ. 110-00

தபால் சார்ஜ் எப்பொழுதும் வேறு.

விவரம் எழுதித் தெரிந்துகொள்க.

உபயவேதாந்த க்ரந்தமாலை

7, நாதமுனித தெரு, தி. நகா, சென்னை-17

ஸ்ரீ:
பரமதபங்க முன்னுரை

कवितार्किकपञ्चास्यं गुरु वैकटनायकम् ।

खतन्त्रं सर्वतन्त्रेषु श्रये श्रयन्तदेशिकम् ॥

ஸ்ரீதேசிகன் அருளிய ஸ்ரீஸூக்திகளில் மணிப் பரவானமான ரஹஸ்ய கரநதங்கள் முப்பத்திரண்டு. இவை மோக்ஷபுருஷார்த்தக் பெறவறிய வேண்டும தத்துவங்களையும் மூன்று ரஹஸ்யங்களின் பொருளையும் தெளிவிக்கும் சில ரஹஸ்யங்கள் தத்துவங்களைக் கூற, மற்றும் சில ரஹஸ்யங்களின் பொருள் உரைப்பவையாகும் இதற்கான ஸம்பந்தபரமபரமபரையையும் சிறசில ஆக்ஷேப பரிஹாரங்களையும் அறிவிக்கச் சில ரஹஸ்யங்கள் பிறந்தன **बहुधा श्रोतव्यम्** என்றபடி ஒரே விஷயம் சொல்லப்பட்டாலும் சொல்லும் வகை வெவ்வேறு விதமாயிருப்பதால் எல்லாம் எல்லோருக்கும் வேண்டுமென்ற படி இவை அமைந்திருக்கின்றன. இவற்றில் ஸ்ரீமத் ரஹஸ்ய த்ரயஸாரம், அபயப்ரதாநஸாரம், பரமபதஸோபாநம், பரமத பங்கம் ஸ்ரீஹஸ்திகிரிமாஹாத்ம்யம் என்றவை நீங்கலாக மறறவை உருவிற் சிறியவைபாம். அதனால் சில்லரை ரஹஸ்யங்கள் என்று வழங்குவர் சில்லரை, சில்லரை என இருவிதமாகவும் எழுதுவர் அரையென்றால் பாதி-அம்சமென்றதாம் மிகக் கூுத்ரமான நானயங்களிலும் வஸ்துத்ரீனிலும் இச்சொல்வழங்கப்படுவதால் மிக்க மதிப்புகுரிய ரஹஸ்யங்களை இப்படி வழங்கலாகுதென்பர் சிலர். மதிககத்தகாதபடி கூுத்ரமானவை யென்று இதற்குப் பொருளில்லை யாகையால் பிற்காலப் பேச்சுக்காகப்

பழைய ப்ரயோகத்தை மறுப்பதென் என்பர் பிறர்,
 ஸம்ப்ரதாய பரிசுத்தி முதலான ரஹஸ்யங்
 களுக்கு மேல் 18வது ரஹஸ்யம் ச்ரீமதரஹஸ்ய
 த்ரயஸாரம்; அதனமேலான ஸாரஸாரம் முத
 லான 14 ரஹஸ்யங்களில் இந்தப் பரமத யக்ஷம்
 14வதென்று கொண்டு சிலா அச்சிட்டபடி அப்
 பதிப்பிலும் சில ப்ரதிகளில் 14வது என்று அச்சிட்
 டுப் பிறகு அது எடுக்கப்பட்டது. எது முன் எது பின்
 எனற விசாரம் செய்யாமல் 14வதே யென்று
 அறுதியிடல் தகாதென்பதே அதற்குக் காரணம்.
 ச்ரீமத ரஹஸ்யத்தரயஸாரத்திற்கு முன்னும் பின்
 னுமாக ரஹஸ்யங்கள் இப்போது எண்ணும் அடை
 விலேயே அருளியவை யென அறுதியிடவாகாதென்ற
 விமர்சம் இருக்கிறது. **सर्वज्ञस्युक्तं** சில **शिवे**
 என்ற ர-தர-ஸார ச்லோகம் பரக்ஷித்தமென்பர்.

எம்பெருமான் ஆசார்யர் எனாக அவதரித்துச்
 செய்த மஹோபகாரமாவன-சாஸ்தரத்தின உண்மை
 யான பொருளைத் தெளிவுபடுத்தியதும் பாஹ்ய
 குத்ருஷ்டிகள் கொண்ட பொருளை ஆபாஸங்க
 ளென்றறிவித்ததும் இவற்றில் முதல் அமசம்
 மற்ற ரஹஸ்யங்களில், இரண்டாவது அசம்
 ப்ரதானமாக விளங்குவது இந்த ரஹஸ்ய
 த்திலென்று பெயரிலிருந்தே யறியலாம் இப்படி
 விரோத பரிஹாரமென்கிற ரஹஸ்யமொன்றுண்டு,
 ஆனால் அதில, கூறிய பொருள்களில் ஒன்றுக்
 கொன்று முரண்படாமை முக்கிய விஷயம், இது
 பிற ஸித்தாந்தங்களைப் பரக்க தூஷிப்பதாம் **वाद**
 மொழியை விசேஷமாகப் பயிலா காரும் நம் ஸித்
 தாந்த விஷயங்களைப்போல் பிற ஸித்தாந்த தோஷங்
 களையும் தெளிவாக அறியவேண்டுமென்ற கருணை
 யால் இதுவும் மணிப்ரவாளமாகப்பெற்றது. **वाद**
 மொழியில் தத்துவமுக்தாகலாபம், ந்யாயவிரித்தாஞ்

ஜனம், அவற்றிற்கு மூலமான ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம்
 உவது அதயாயம உமபாதமான தாககபாதத்தின
 பாஷ்யாதி யுரைகள் எல்லாம் பிறமதங்களை விளக்கி
 யிருப்பதற்கு மேலாகும் இதில் அவற்றின் விளக்கம்.

பிறமதங்களை யறிவிக்க ஸாவதர்சந ஸங்க்ரஹ
 மென்பது போல் பிறர் கரந்தங்கள் சில உண்டு. அவற்
 றில் அநதந்த மதத்தில் ஏதோ சில அம்சங்கள்
 மட்டும் கூறப்படும் அவற்றின் குணதோஷ விசார
 த்திலும் அவற்றைச் செய்தவருக்கு நோக்கில்லை.
 எழுதியவர்க்கு அந்த மதங்களில் குறை கூற
 ஒருவாறு ப்ரவருத்தி இருந்தாலும், அதனின்றி அது
 திடமாக வறியவியலாது, பிறமதங்களின் முழு
 கொள்கைகளையும் ஆராயாத போது அவற்றைக்
 கழிப்பதும் காணவாகாது. இந்த க்ரந்தமானது
 சார்வாகாதிகளில் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஏற
 பட்ட பல கரந்தங்களினின்றி ப்ரதானமான அம்ச
 ங்களை விடாமல் எடுத்துப் பூர்வபக்ஷத்திற்குச் சிறந்த
 உரு அமைத்து அதோடு நிற்காமல் அதனை ஆய்வு
 மென்றறிவிக்கப் போதுமான தூர்க்க ப்ரமாணங்
 களைத் தெளிவிப்பதால் மிகப்பெரிதான ஆசாரம்
 க்ருத்யம் இங்கேயே என்னலாம். ப்ரத்யக்ஷமொன்
 றே சார்வாகன இசைந்த ப்ரமாணமென்பர்
 தடியை ஒங்கினால் மாடுகூட தன்னை யடிக்கப்
 போகிறனென்றஞ்சி ஓடுகிறதே. மனிதன் அநுமானமே
 யில்லை யென்பானு என்று நயக்குத் தோன்றுர்.
 அவர்கள் சொல்வதெல்லாம் அறிவிப்பது இகா
 ந்தமே இவர் அநுளிச்செய்த வடமொழி
 காந்தங்களில் கூட இவ்வளவு விரிவில்லை.
 ப்ரஹ்ம ஸூத்ரத்தில் வ்யாஸபகவான் முடி
 அதயாயத்தில் கமது எரீத்காநக தத்துவ ஸ்சி
 யை உபநிஷத்துக்களைக் கொண்டு ஸ்த்தாபிதக

பிறகு, 2வது அத்யாயத்தில் பிறமதங்களால் இதை அசைக்க முடியாதென்று நிலைநாட்டி, 3வதில் இவ் வறிவுள்ளவனுக்கு ஹிதததையும் 4வதில் அதனால் வரும் நன்மையையும் அருளினார் அங்குப் பிறமதங் களில் ஆறு சமயங்கள் தூஷிக்கப்பட்டன ஸ்ரீபாஷ்ட காரர் தமது க்ரந்தத்தில் அவற்றுடன் மூன்றுவித அதவைத மதங்களையும் கண்டித்து எரிததாந்த ஸ்த்தாபனம்செய்தருளினார். இங்கும் ப்ரஹ்மஸூதரப் படி முதலில் ஸ்வமத எரிததாந்தம் கூறி பிறமதங் களை தூஷித்து ப்ரஹ்ம ஸூதரத்திற போலவே பாஞ்சராதரத்தையும் முடிவில் புகழ்நது, பிறமதங் களில் ஹிதமும் பலனுமில்லை யென்றறிவிக்கப் பட்டது. இங்கே 15 பாஹ்ய குத்ருஷ்டி மதங்கள் கண்டிக்கப்பட்டன

இதில் மொத்தம் 24 அதிகாரங்கள். முதலில் சிறிய ப்ரஸ்தாவனைக்குப் பிறகு மூன்று அதிகாரங்களில் தமது எரித்தாந்தத்தில் சித்சிதீஷர தத்துவங்கள் மூன்றின் நிலை எத்தகையதென்றறிவிக்கிறார். இதற்கு மாறானவை யெல்லாம் பிற மதங்களென்றறியவும், இங்கே மறுத்த சில மதங் களுக்கு மேலாக வேறு மதங்கள் வேறு ஸமயம் புலப்பட்டாலும் அவற்றையும் பிறமதங்களாக அறியவும் இந்த நிருபணம் அவசயமாகிறது இதற் காகவே எல்லாப் பிறமதங்களுக்கும் பொதுவான தோஷங்களை நான்காவது அதிகாரத்தில் அறிவிக்கிறார். பட்டர் ச்ரீரங்கராஜ ஸ்தவத்தில் பொதுவாகவும் பிரித்தும் செய்த பரமததூஷண ப்ரக்ரி யையைத் தழுவி உட்புகுந்து மிக விரிவாக விளக்கிய சிறப்பு இதற்கு ப்ரத்யக்ஷம் தமது எரித்தாந்தத்திற்கான மூன்று அதிகாரங்களில் அததன் உட்பிரிவுகளில் மதாந்தரத்தைவிட வேறுபாடும் மதவாதி வசந விசாராதிகளும் இங்கறிவித்தவனவு

எந்த க்ரந்தத்திலுமில்லை, இதற்கு முன் க்ரந்தங்கள் அருளும் டோது பிறகுச் சொல்லலாமென்று பல விஷயங்கள் விடப்பட்டு, இனிச் சொல்ல அவகாசம் வாய்க்காதென்று தெரிந்தபடியால் இதிலே எல்லாம் விரித்துரைக்கப் பெற்றது.

இப் பரமதபங்கத்தை முழு ஸம்ஸ்க்ருதமாக்கி வெளியிட்டால் ஸர்வரீதச வ்யாபியாகப் பரமதபங்கம் ஸர்வ வித்வானகளும் அறிய அனுகூலமாகும். இது எளிதில் செய்யக்கூடியதே, ஆனாலும் வடமொழிகு இக காலத்தில் த்ரவ்ய ஸஹாயம் பெறுதல அரிதாயிருப்பதால் ப்ரசாரம் செய்ய முடியாமல் ப்ரவ்ருத்தி மந்தமாயிருக்கின்றது. ஸம்ஸ்கிருத விதயா பீடங்களில் யாராவது ஊக்கம் கொண்டால் எளிதில் வெளியிடலாம்.

ஸமுதாய தோஷாதிகாரத்தில் பிறர் கூறறுக்கு பரமாணமினமையும் நமக்குள்ள வேத ப்ரமாணம் விலககவாகாதபடி விளங்குவதும் வெகு தெளிவாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் பிறகு சார்வாக மதம் தொடங்கி 15மதங்கள் 15அதிகாரங்களில் விசாரிக்கப்பட்டன. சார்வாகம், பிறகு துன்யவாதம், யோகாசாரம், ஸௌத்ராந்திகம், வைபாஷிமென்ற நாலு பெளத்தமதங்கள், சாங்கரம், ஜைனம் பாஸ்கராதிமதம் வைபாகரணரில் சிலரின தததுவ விசாரமுறை, வைசேஷிகம், கௌதம ந்யாயம், நிரீச்வர மீமாம்ஸகமதம், நிரீச்வர ஸாங்கயம், யோகமதம், பாசுபதம் என்றவை இப் பதினைந்து, பிறகு பாஞ்சராத்ர ப்ராமாண்பத்திற்சாகப் பிறர் கொள்கையைப் பரிஹரிக்க 21வது அதிகாரம், பிறமதங்களில் மோகேஷாபாயமிராமை, பயனிராமை என்பவை மேல் 2அதிகாரங்களில், பிறகு

முடிவான அதிகாரம். அந்தந்த மத நிருபணத்தில் அவர்களுடைய க்ரந்தங்கள் இங்கே எடுத்தெடுப்பவை பல அகப்படாமையால் பொருள் தெளிவதில் பிரயாசை அதிகமாகிறது. பாசபத பங்காதிகாரத்திலே ந்யாய ஸித்தாஞ்ஜனத்திலும் காட்டாத பல வசனங்களை யெடுத்து விஸ்தரித்திருக்கிறார் தைவானுகூல்யத்தினால் ஸுஜாஜனுடைய தத்துவ ப்ரகாசமென்ற க்ரந்தம் அகப்பட்ட படியால் பொருள் தெளிவாக்க முடிந்தது. பாஞ்சராத்ர விஷயங்களை விரிவாக்கும் ஸுஜாஜ க்ரந்தமும் உண்டு உதாஹரித்துமிருக்கிறார் பாஞ்சராத்ர மத விசாரத்தில் ப்ரஹ்ம ஸூத்ர விஷயாதிகளிற் சொன்ன விஷயத்தோடு நிற்காமல் யாதவ ப்ரகாசாதிகள் கையாண்ட வாக்யங்களை யெல்லாம் கவனித்து நமது ஸித்தாந்தத்திற்கு அவை விருக்கமாகின்றமையைப் பரிஹரித்துக் கூறும் அம்சம் சிறப்பானது. முடிவில் மோக்ஷோபாய விசாரத்திலே ஸ்ரீபகவத்கீதா ச்லோகத்தில் 'ஸர்வதர்மாநப்பரித்யஜ்ய' என்பதற்குப் பலவிதமான நிர்வாஹங்கள் வேறெங்கும் காணாதவை குறிக்கப்பட்டு விலக்கப்பட்டன. மற்றும் பல விசேஷங்களை வேறு தமது க்ரந்தங்களிலும் காணலாமென்றும் அருளிச் செய்திருக்கிறார் ஸாரதீபமென்ற லுப்தமான ரஹஸ்யத்தில் சில விஷயங்கள் இருந்திருக்கலாம் ப்ரபத்தியின் ஸ்வரூபத்தைப் பலர் பல விதம் பேசியிருப்பதையும் பரிஹரித்து. இப்படியே இனிவரும் பிறமதங்களும் விலக்கப்பட்டு மென்று கூறியருளினார்.

இக்கண்கய மிசுவும் எஜமான க்ரந்தத்திற்கு இதுகாறும் ப்ரசாரமிராமையும் சுத்தமாக அச்சிடப் படாமையுமிருந்ததால் ஸதாசார்யகடாஷுத்தினால் கைக்கூட வேணுமென்று மற்ற

சரீதேசிக சரீஸுத்திகளைப் போலே இதையும் எல்லோரும் தெளியுமபடி எளிய நடையில தமிழில் உரையிட்டு அதனுடன் வெளியிட முன வந்து ஸ்வமக நிருபணமான பிறகு மேல அச்சிட எழுது வதற்கு முன ஓர் ஓலை ஸ்ரீகோசம தாமாகவே ஒரு மஹான அளிததனுப்ப, அகைக கொண்டு சோ திக்கு அது வந்த சோந்தகே பூர்வாசார்ய கடாஷு பூர்வதிகு ஸாக்ஷியானதால் விரைவில் உத்ஸா வாகதுடன் ஒருபாறு பூர்த்தி செய்யப்பெற்றது. வயது முதிர்ந்த, முன்னே பார்த்திருந்த கரந் தங்கனெல்லாம் மறந்திருக்கும் ஸமயத்தில் இவ் வளவாவது எழுதி கரைகண்டது பரம காரணிக கனை ஸ்ரீபரிமுனின் ப்ரஸாத விசேஷத்தினு டென்று அவனச்ருவடிகளிலே இதற்கு ஸமாப் பணம் செய்து மஹான்களுடைய மஹானுகரஹத் தினால் தன்னைக் விருமபுகிறேன்.

திருச்சேறை ஸ்ரீதேவதாந்த தேசிகன் ஸன்னிதி ஸ்த்தாபத்திலும் சர்மகந்ததாவுமான ஸ்ரீயோஷ ஜி ஓ ஜி ராமஸ்வாமி பாட்ஷாசார்யர் ஸ்வாமி தாமாகவே நமது சிஷ்யன் சிரஞ்ஜீவி திம்மாபுரம் ஸந்தானகோபாலனிடம் அளிகக ப்ரஸாதபங்க ஓலை ஸ்ரீகோசத்தால் இதற்குச் சிறப்பு அந்த ஸ்வாமியின திருத்தகப்ப்டனரும் பிதாபஹநம் எழுதியவை போல் 100 வருஷத்திற்கு முன்னு சரீகோசங்களும் அவரிடம் உளவாம் நல்ல பாடங்கள் கிடைத்ததுள். மிக நன்றி இவ்வோலையில சில பாடங்கள் ஸ்வரூ யிருப்பதாலும் அச்சிட்டபடியே யிருப்பதாலும் விடப்பட்டன. பாடபேதங்கள் குறித்தவிடங்களி லும் உரை ஏதேனுமொரு பாடத்தைக் தழுவி யிருந்தாலும் படிப்போர் தக்கபடி கொள்ளலாம்.

368பக்கம்வரையில் பாடபேதங்கள் ஒலையிலுள்ளவை

க்ரந்தம் செலுங்கு முதலான பல எழுத்து அச்சப் பதிப்புக்களைக் கொண்டு தக்கவாறு சோதித்து உரையிட்டு அச்சில் 368பக்கம் ஆன பிறகு ஒச்சவடிவையக கொண்டு மேலே பாடபேதங்களைச் சீர்தோசம் அச்சிடும்போதே அந்தந்தவிடத்தில் குறித்துவிட்டதால் 368பக்கம் வரையிலுள்ள ஒலைப் பாடபேதங்கள்மட்டுமஇங்கேகுறிககப்படுகின்றன—

9-13 வளர்தத—வினைந்த 17-1 தர்க்காநுகருஹிதங்களான 18-1 பீஜாங்குர கரமத்தாலே 19-1 ராகத்வேஷங்கள் 19-4 ஸம்ஸாரிகளுக்கு 15-7 பிறவியுண்டாய் 23-2 ஸர்வதந்தரோகதிக்கும் 23-3 ஆகையாலே அஜ்ஞாந நிவ்ருத்தி 24.1—பொருளை ௨௪-௨ பொருளால் 36-2 த்ரவ்யம் பிறருககுத் தோற்றுமதென்றும் தனக்குத்தோற்றும் 39 2 அசேதனததுககும் ஜீவனுக்கும் 40-1 வியாப்திநிபந்தநம் 11-2 சேஷதவங்கள் 42-2 அஜ்ஞாத்ருத்வாதி களும் 50 4 விதிநிஷேத யோகயனாய் பொருகிற ஜீவன் 58-6 கா எனகிறவிடம் 62-2 தேஹபரி மாணனாய் தேஹங்களுககு 67-4 யாலும் ஜ்ஞாந ஸ்வரூபனுமாய் ஜ்ஞான குணனுமா மமேகம் என்று 83-1 அநாகிகர்மஸாமசரீ 98.3 ஆரோபிதம் என்றாலும் 99-1 ஆரோபித நிவ்ருதய வஸ்தகையும் 123 3 அசேதநகரவ்யங்களுவன 169-51-நிமிதத காரணமாட, 179-67 இவை தேஹவ்யாயி சளாய் 194-2 ஐந்தும் தாமஸ மஹானுடைய 208-9 இப பூகங்ளில் 215-2 த்ரவதவ கூடிநத்வாத்யவ 224-1 ஸப்தவிம்சகனென்று சிலர் 240 2 ரக்ஷாசிக்ஷாதண்டாதிக்குத 263-6-7 உபாதாநம்

ப்ரக்ருதியாகவேண் 269-1 நிர்விகார ச்ருதி விரோத
283-5 ப்ரதிகூலமே நில்லாமையாலும் 284-1 ஹேய
ப்ரத்யநீகனென்று சொல்லும் 284-2 ஸாமாந்ய
ந்யாயத்தாலே 285-2 “ஸம்பச்யேத” 297-2என்ற
335-8 யறியாமையால்.

சில விசேஷக் குறிப்பு

இந்த க்ரந்தம் முடிந்தவரையில் டரிஷ்கரித்து
அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. சாஸ்தர க்ரந்தசையில்
பரிசயமிராதவர்களுக்கு அனுகூலமாகக்காட்டும் திர
ண்டபொருள்தெளிவதற்காகவும் பரதிகதாரண-வ்யா
க்யானுஜி க்ரமத்தை விட்டு மூலத்தை கட்டம கட்ட
மாகப் பிரித்து எண்ணிக்கை கொடுத்தது அதன்படி
கீழே எளிய தமிழில் திரட்டி விரிவாகவே உரை
வரையப் பெற்றிருக்கிறது. பல தேசிகாதி க்ரந்த
நகளின் வாக்யங்களை மேற்கோளாக எடுத்தால்
விரிவாகுமென்று விடப்பட்டது ஏதேனும் தெளி
வாகாமலிருந்தால் மற்ற தேசிக க்ரந்தங்களையும்
அங்கே பார்த்துக் கொள்ளலாம் நாம் எழுதிய
படியே யிருக்க வேண்டுமென்பதில்லை ஆசார்ய
திவ்ய ஸூக்தியின் உணமைப் பொருள் தெளிய
வேண்டுமென்றே நமது நோக்கு பாசரங்களில்
உரையில் மாறுதலும் அந்தக் காரணத்தினாலேயே
வடபொழிச் சொற்களும் பொருள் பெருமபாலும்
விளக்கியுள்ளோம் நிற்க

152 ஈக் பாடம் என்னும் வாக்யம் பா. உத்
யோக-ஸந்தக்ஸுஜாதியத்திலுள்ளது. பகவானுடைய
மஹிமையைப் பல ச்லோகங்களால் சொல்லுவ
தாய் ஒவ்வொரு ச்லோகத்தினமுடிவிலும் யோகினஸ்த்
ஶ்ரவணம் ஶ்ரவணம் ஶ்ரவணம் என்று சேர்க்கிறது.
(46வதுஅத்யாயம்) இதுகூடோபநிஷத்தில் ஒவ்வொரு

மந்த்ரத்திலும், 'ஓமித்யேத்', 'ஏதத்யேத்' என்று
சேர்ப்பது போலாம். அங்குள்ள பாடப்படி-ஏக் பாத் நோ-
திஷ்பநி ஸ்லிஷாத் ஹ்ஸ உஷரந் । த் சேத் ச்ரீதமூ-
ஸ்யுந்மீ-
மவேத் எனறு ச்லோகமாகும் பகவான ப்ர
பஞ்சததினின்று மேலேசெலபவன, ஒரு பாதத்தை =
தனது பாதமான ப்ரகருதியிலுள்ள ஜீவராசியை முழு
மையும் கொண்டு போவதில்லை. ச்ரீதம் எங்கும்
பரவியுள்ள அப பாதத்தை உயரக கொண்டு போனால்
பிறகு ஸமஸாரபந்தம் ஏது? அதிலையா கில பிறகு
யாருக்கு மோக்ஷம் ஒரீர் நிலையாயிடுமே என்
ற்தன் பொருளாம் ஸ்லிஷமென்று ஜலபூவகமாகப்
படைக்கப்படும் ப்ரபஞ்சத்தைச் சொல்வதாம் ஸ்லிஷம்
மென்ற பாடத்தில் பொருள் உரையில் காண்க.

179 6-7 'இவை தேஹ வ்யாபிகளாய்' என்ற
ஜலைச்சுவடியில் பாடம் இதைப் போன்ற பாட
மிருக்க வேண்டுமென்று கருதியே உள்ள பாடத்தை
விடாமல் உரைசெய்யப்பெற்றது இப்பாடமேதகும்.
நமது ந்யாய ஸ்ரீக்தாஞ்ஜந பூமிகையையும் காண்க.

283 ஶ்வராஷாதூத எனற காத்யாயநகாரிகை
யானது ஸர்வார்ததளித்தியில் 173வது ச்லோகத்தில்
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு ஶ்வராஷாதூத-ராணபகங்
சிஸ்புரிவோமிமி: என்று பாடம் ஶ்வர-ஷாதூத-ராணபகங்
கள் அடைவாக ஈச்வர அசேதந-சேதநங்களைச்
சொல்வதென்று அவகே அறிவிக்கப்பெற்றிருக்கிறது.
இங்குள்ள பாடப்படி இங்கே வேறுவிதம் பொருள்
உரைக்கேதாம், தக்கவாறு கொள்வதாம்.

464 ஶ்வேத பஜ்ஜபுருஷ பரஸ்வீ என்ற பாடம் எங்கும்
உள்ளது பஜ்ஜ என்றவிடத்தில் பர என்று பாடாந்தரம்
எனையோ பார்க்குது முகலில் இருக்கியிருந்தபடியால்,
'பரஸ்வீ' என்பதே போதும். அதில ஶ்வேதபுருஷஸ்வீ
யாகில் பாபக்குறைவென்றறிவிப்பதற்காக விசே

ஷண்மீ' என்று கொண்டு அந்தப் பாடப்படி உரை செய்தோம். ஆனாலும் ஷண்மீ என்பதை விட மனம் வராமல் அப்படியே அச்சிட்டு வேறு பாடம் உண்டென்று மட்டும் அறிவித்தோம் ஒகையிலும் ஷண்மீ என்பதே பாடமே காண்கிறது (வாதஸ்யாயநீய) காமசாஸ்தரத்தில் ஷண்மீ என்பது விரிவாக விஷயத்திலடங்குமென்று வாஸ்யாஜன சொல்லும் வாக்யத்தினின்று தெரிவதால் அதனைக் கொண்டு இவ் விசேஷணமெனலாம். ஆக ஷண்மீ என்பது ஷண்மீ என்பதில் வேச்யாஸ்தரீவிஷயத்திற் போல பாடம் குறைவு ஐந்துக்கு குறைவாக புருஷ ஸம்பந்த முள்ளவனிடத்தில் அதைவிட பாபம் அதிகம். பரபுருஷனைக் காணாமலே யிருக்கும் ஸ்திரீயாகிய அதிக பாபம். இப்படி சில புருஷர்களின் ஸம்பந்த முள்ளவனிடத்திலேகூட பாபம் அந்த சாஸ்தரத்தில் தெளிவான போது எந்த பரதாரமும் கொள்ளலாமென்று அதற்குக் கருத்துக் கூறலாகுமோ என்றறிவித்ததாம் மற்ற விவரம் உரையில்.

615-2 அந்நிவரணஸ்திரிக்ஷமாய் அபஹ்யதமம் என வுளது. ஸ்திரி என்றவிடத்தில் ஸ்திரி என்றும் போலே பல பாடங்கள் காண்கிறன. அச்சுதசதகத்தில் 4வது ச்லோகத் தொடக்கம் ஸ்திரியேன என்ற தாம். அஸ்மபத்தப்ரலாம்பரிஹாஸப் பேச்சு எனறி தன் பொருள் தத்துவ முக்தாகலாபத்தில் 452வது (5-92) ச்லோகத்தில் ஷண்மீவநா லித்யை: என்கிற குமாரிலபட்ட பக்ஷத்தைக் கண்டுககிற போது அதை ஸ்திரிமாநுஷாய என்று தூஷித்திருக்கிறார் அங்கே ஸ்திரிவாத எரித்தியில் ஸ்திரி: = பரிஹாச. என்று வ்யாச்யானம். விதூஷகாதிகளின் பேச்சுப் போல் பிறர் சிரிக்க இருக்கும் அஸம்பந்தப் பேச்சென்னவாம்.

- 6-15 ஆகையால் ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணத்தில் உதயம்
அஸ்தமயம் என்ற 15-1- தாலே இனி முன்போல்,
1-6 கூட=கூடின போது 1:- 3 அடிக்கப்பட்டு
34-14 யென்கிறீர். 35-1 வசந விரோதமும்
9 -15 கொள்வதானால் 92-3 ஸ்வரஸமு
97-22 மோக்ஷமென்னவேண்டும்
166-2 அக்ஷரசப்தம் பேரலேஅவ்யக்த சப்தமும்
179-7 (ஒலிச்சவடிபடி) தேஹவ்யாபிகளாய் (என்று
திருத்துக.) 20-9 பூதங்களில்
21-1 ஷோடசவிதாநுபலபத்தி
50-1 சாஸ்த்ரைகவேத்ய 53-3 சப்தம்
254-5 ஸ்ருஷ்டிகளையும் 454-6-நடத்து மிட
257 11 ஈசுவரனுக்கு 25 -1 ஸாராவளியில்
259-19 துணையான 272 1சரீரமென்று சொன்னதை
27 -5 எப்போதும் நியந்தாவாகிறுறோ சேஷி
212-5 ஸ்வபாவமுடைய 282-12 பரதுக்கத்தை
283 5 மதுஸுதந: 293 9 வாங்மய
12-பேதாபேதவாதமத 300-3 ஸுக்ஷ்மசுக்தித்து.
21-விழுந்த 26 விசிஷ்ட 310 8 யோக்யதை
3 0 7 மாத்ரமேவ, 8 பூஜ்யதா 8-வைஷ்ணவம்
331-9 ப்யர்ச்சித:... விபவார்ச்சநாத்-346-9 குர்யாத்
350 22 மஞ்சள் 363 23 ஸாமயிகத்வாத் சப்த
370-5 நீ 379-6 பேச்சானது 38 13 ப்ரத்யக்ஷ
19 காரீரி, 21 க்ருஷ்டமான 398-10 கைலாஸ.
400-2 நடவா நிற்க 410-9 ப்ரமாணமென்று
412-7 பரமான வஸ்து, 413-7 விருக்த
413 13-பரமசிவனாரே 421-11 வஸ்து,
411-15. துணிந்தவன் 429 20 சிவன்
432-12 தந்க்ர 15-வீழ்சினற. 16 குதர்க்க
437 11 பொருளை 458-2 ஸர்வசுக்க
460-14 இசைவதான 465 19-நடத்து
472-21 ஸம்ப்ரகாய 477-7 ப்ரத்யக்ஷ
480-7 வங்களையெ 488-7 கார்ய 493-16 தராசில்

- 499-6 ம்ருகமத 507-6. ப்ராமாண்யத்தை
 510-18. வெறுத்தவர் 517-9 ரூபஸம் 20-திஷணம்
 524-9 முண்டென் 528-4 மாத்யமிகா
 530-6 ப்ரமாதிகளே 543-15 அவஸ்த்தவிசே
 19-அஸத்தே 550-7 ஆரம்பண
 553-6 மிராமையை) 7 ப்ரம 56 -6 ஸ்வபாவ
 563-10 ஸதுபதௌ 24 அந்யத்
 566-1 பர்யநுயோகம், 23 ப்ரசநம் ஆசார
 568-4 ஸுகதுக்கா 569-89 பேதமேயிரு
 570-5.6 விஷயாதிகளை 581-6 (கல்ப்பியா)
 584-6 விருத்தமாம் 586-6 வைஷம்பயம்
 593-10 காண்கிறோமோ 608-9 ஐகக்ரத்
 618-1 தட்டேன் 638-5 த்ருவபாவி
 6-ச்ருவபாவி 14-த்தாஞ்ஜந
 639-6 வித்யுத்ஸுதுதா 651-24 வேதங்களில்கை
 680-12 ப்ரதமமாஸம் 682-25 விச்வம்
 696-6 ப்ராமாணிகர்க்கு 10 மோக்ஷஸ்த்திதி
 703-1 ப்ரகடராயம் 19-ப்ரவர்த்தகர் 720-6 ஸ்ரு
 ஷ்ட்யாதி 72-2 திகம்பரர்
 722-19 ஸ்த்தூலாதி 765-3 ப்யமிதௌஸாம்,
 765-20-சாந்ததேஜா: 787-4. ஸுத்ராநுருணம்
 818-15 வர்ணேஷ்வவயவா
 826-3 குதலிங்காந்தரே.....குண்டலிநீ
 838-3 செளமார—ஆபிசல 856-20 செளகல்யாதி
 857-17 ஸ்த்தூலா 864-17-21-24 ஸம்பந்த
 867-4 விசேஷண 869-8 ப்ரத்யக்ஷாதி
 869-9 ஸத்தாஸமவாயோ 11 ஸமவாய
 881-6 ஸ்மாரகதை 890-11 பெருந்தராச
 927-12 முக்திக்கு 928-6 இரண்டாவது
 963-4-(966) 972-12 ஜீவஸாதாரண
 982-13 காலேநாநவச்சேதாத் 20-மோடென்பவை
 1022-5 ப்ராமாண்யம் 1024-7 வ்யுத்பத்தியாலே
 1024. 17-கர்த்தாக் 1025-6 வாதாநன்

- 1040 1 பாதவப்ரகாச 14 ரச்மியில்
 1058 5 ஐந்ஸார்த் 1061-13 மரங்களின் வேர்
 1071 15 பசுக்கூட்டத்தை 18 நந்தன:
 1072: வரையிலான 1099-2 அக்ஷேயாதி.
 099 14. 5 பரஸகதி 1103 10 நிமித்தாதி
 1114-2 கர்ய 1124-2 ஆஸத்தியாலே
 1157.2 செழி(ளி) 1162-1 ப்ரகாச மதம்
 1164 4 குரவே 0-ஹ்ணே 1167-10 திராகரண—

பரமதபங்க ப்ரமாணுகரம்

- உதநஹ்மின— மனுஸ்ம்ருதி-1-14 உமாபதி:- பா-
 சாந்தி—359 க்ருவ்யஜூஷ பா-ஆதிபர்வ-191
 யக்ஷாதி- பா-உத்தேயாக. ஸந்தஸ- கர்மம்: வி.பு
 1-7-28 கஸ்திஷ: சாணக்யநீதி-3-1 காணாதி- அபிர்மூதி
 காண் பா. சாந்தி 1-96.9 ஸதானுபாதி
 பா-உத்தேயா- -02 சூதஸ்தி ஸ்ரீ- பா-மோக்ஷதர்ம
 ஜாத - வீ ராபாண. யு. ஜாயமான ஹி- சாந்திபர்வ
 958-73 உதாஹ்ருக- பா-ஸ்ரு 1-30 ததாஹ்ருக.
 வி.பு-1-4-37 ததாஹ்ருக- ரா-உத்தர. ததாஹ்ருக-
 உதாஹ்ருக- வி.பு 1-2-6 1) ததாஹ்ருக- வி.பு 6 7.95
 3 ததாஹ்ருக- பா-ஹ்ருக-1-34 4 ததாஹ்ருக- ரா: யு:
 3 ததாஹ்ருக- பா. ஹ்ருக. 40 11 5 ததாஹ்ருக- பா-ஹ்ருக 359
 3 ததாஹ்ருக- வி.பு. 6-4-39 10 ததாஹ்ருக- பா-ஹ்ருக
 கீத: ப்ரமாணபாதி- 22 ததாஹ்ருக: வி.பு வராஹ
 ஸ்துதி . ததாஹ்ருக- வி.பு. 1-1 -20 4 ததாஹ்ருக-
 உத்தேயாக 6 -15 22 ததாஹ்ருக- வி.பு 21 ததாஹ்ருக-
 பா-ஹ்ருக- வி.பு 29.28 3 ததாஹ்ருக- பா. மௌல. 5. 27
 2 ததாஹ்ருக- பா-ஹ்ருக- 29 ததாஹ்ருக- பா-ஹ்ருக
 ததாஹ்ருக- பா. ஹ்ருக. 16-35 17. ததாஹ்ருக- பா. ஹ்ருக. 72.54
 8 ததாஹ்ருக- வி.பு. 1-2-47 5 ததாஹ்ருக- பா-ஹ்ருக(?)
 22. ததாஹ்ருக- பா-ஹ்ருக(?) 3 ததாஹ்ருக- பா-ஹ்ருக
 பா 33) 3 ததாஹ்ருக- பா-ஹ்ருக 196,9 22. ததாஹ்ருக-

லுள்ளவை யென்று அங்கேயே தெரிவிக்கப்பட்டு
ள்ளது, பாரதத்தில் ஸாங்க்ய யோகபாசுபகாதி
களைவிட வேத பாஞ்சராத்ரங்களுக்கு உத்கர்ஷம்
சொல்லுமிடத்திலுள்ள வாக்யங்கள் ஒன்றோடொ
ன்று ஸம்பந்தப்பட்டவை யாகையால் அவையும்
ஸுகமாக அறியக்கூடியவை. இப்படி யறியவா
காதவற்றிற்கு மட்டும் முடிந்தவரையில் இங்குக்
குறிப்பாம்.

அதிகார அடைவு; பக்கவிவரத்துடன்

1	பாஸ்தாவநாதிகாரம்—	1-25
2	ஜீவ தத்துவாதிகாரம்—	26-115
3	அசித் தத்துவாதிகாரம்	116-247
4	பரதத்துவாதிகாரம்	247-338
5	ஸமுதாயதோஷாதிகாரம்	339-433
6	லோகாயதபங்க—	434-523
7	மாத்யமிகபங்க—	524-566
8	யோகாசாரபங்க—	567-596
9	ஸௌத்ராந்திகபங்க	597-618
10	வைபாஷிகபங்க—	6 9-650
11	பாச்சந்நபௌத்தபங்க—	651-700
12	ஜைநபங்காதிகாரம்	701-740
13	பாஸ்கராதிபங்க—	741-793
14	வைபாசகரண—	794-842
15	வைசேஷிகபங்கபங்க—	84 1-905
16	ந்யாயவிஸ்தர	907-9 2
17	நிரீச்வர மீமாம்ஸக	922-946
18	நிரீச்வரஸாங்க்ய—	9 7-979
19	யோகஸித்தாந்தபங்க—	980-990
20	பாசுபகபஹிஷ்கார—	991-1029
21	பகவச்சாஸ்த்ர—	1029 1072
22	பரோக்தோபாயபங்க—	1073 124
23	பரோக்த ப்ரயோஜநபங்க	11 4 113;
24	நிகமநாதிகாரம்—	1131.

श्रीः
श्रीलक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः ।

தனியன்கள்

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी ।

वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् ।

श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् ॥

சீரோன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான்
பாரொன்றசசொன்னபழமொழியுள-ஓரோன்று
தானே அமையாதோ தாரணியில வாழ்வார்க்கு
வானேறப் போமளவும் வாழவு.

ஸ்ரீமந் நிகமாந்தமஹாதேசிகன் அருளிச்செய்த
ரஹஸ்யங்களில (பதினான்காவது) ரஹஸ்யம்

பரமதபங்கம் பரமதமங்க:

முதலாவது ப்ரஸதாவநாதிகாரம்

श्रीः

श्रीरारं तूाप्पुलं तिरुवेङ्कडमुडையान्
तिरुवடிகளே சரணம்.

அநபாயப்பாபை அநபாயபமா

अखिलभुवनरक्षादीक्षितो वेङ्कटेशः

खपदनताविरोधिद्रोहहेतोः प्रवर्त्य ।

बहुविधकुमतानि क्षेप्तुकामः श्रितार्थं

कृतपरमतमङ्गो भाति वेदान्तसूरिः ॥

சரிய:பதியாய ஆசரி தரகூண தீக்ஷிதனான
எமபெருமான ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில பராசர
பரமாஷி அருளிச்செய்தபடி தன்னிடம் ப்ரபன்னர்

अपास्यतु तमः पुंसामनपायप्रभावितः ।

अहीन्द्रनगरे नित्यमुदितोऽयमहस्करः ॥

- 1 அபாஸ்யது தம: பும்ஸாமநபாய ப்ரபாந்வித: ।
அஹீந்ந்ரநகரே நித்யமுதிதோஸ்யமஹஸ்கர: ॥

களுக்கு விரோதிகளான அஸுரர்களை மோஹிப்
பிக்க பாஹ்ய குத்ருஷ்டி மதங்களைச் செய்து
ப்ரசுரப்படுத்த, அதனால் ஆஸ்திகர்களும் கலங்க
நேரிடவே, இவர்களைத் தெளிவிப்பதற்காக
ஸ்ரீமத்வேதாந்ததேசிகாவதாரத்தில் பரமதபங்க
மென்னும் ப்ரபந்தம் அருளிச் செய்தான். இது
இருபத்துநான்கு அதிகாரங்கள் கொண்ட மணி
ப்ரவாள க்ரந்தம், முதலில் ப்ரஸ்தாவநாதிகாரம்.
பிறகு நமது ஸித்தர்ந்தம் இன்னதெனத் தெளி
விக்க அடைவாக மூன்று தத்துவங்கள் விஷயமான
மூன்று அதிகாரங்கள். ஐத்தாவது அதிகாரம்
பரமதங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவாயுள்ள
தோஷத்தைக் கூறுவது. பின்னே பதினைந்து
மதங்களைப் பரக்க தூஷிக்கப் பதினைந்து
அதிகாரங்கள். 21 ஆவது அதிகாரம் சிலர்
கொள்கையைத் தவிர்த்து, ஸ்ரீபாஞ்சராத்ரம் பர
மதத்திற் சேராதென்பதை விளக்கும். மேலே
இரண்டு அதிகாரங்கள் பரமதங்களில் சொன்ன
உபாயமும் பலனும் தகா என்பன. முடிவி
லுள்ளது நிகமநாதிகாரம். ஒவ்வோர் அதிகாரத்
திலும் முன்னும் பின்னும் அதிகார ஸங்க்ரஹப்
பாட்டுக்கள் உண்டு. அவற்றிற்குமட்டும் முன்
னோர் உரை செய்திருக்க அதனைப் பின்பற்றிப்

பின்னுள்ளாரும் உரை வரைநதிருக்கின்றனர். முக்கியமாய விஸதரமுமான மணிபரவாள மூல பாகம் வியாக்யானிககப்படாமலிருந்ததாலும். படந-ப்ரவசநங்களிலலாமையாலும், வேறு க்ரந்தங்களில் கையாளாத பல பிறமத கரந்த வாகயங்களை எங்கும் அபூர்வமாக உதாஹரிப்பதாலும் சுததமாகப் படடோலை செய்யப்படாமல் பிழைகள் பல யேறி நின்றன. இதற்கு முன்னோ செய்ததாக வியாகயானம் ஒன்றும் வெளிவரவில்லை. உபயவேதாந்த கரந்தமாலையில் ஸ்ரீதேசிகஸூகதிகள் ஸம்ஸகிருதத்திலுள்ளவற்றை யெல்லாம் உரையுடன் சோததே அச்சிட்டு வெளியிடும் எமக்கு இப் பரமதபங்கமும் எளிய தமிழ் நடையில் சுருக்கமான வுரையுடன் அச்சிடவேண்டியது அவசியமென்று இப்போது இதை ப்ரவசனம் செய்யும் போது தோன்றிற்று, இப்படி உரை செய்யத் தொடங்கிய தருணத்திலே—

अहोबिलमडाधीशयतिवर्षाभिसेविना ।

अस्सत्तोऽधीतसंपूर्णतर्केणास्सत्प्रियेण या ॥

कृता नारायणार्थेण व्याख्या तन्मुद्रणेऽधुना ।

प्राप्ते सहैव द्रामिड्या व्याख्यां कुर्वन् प्रकाशये ॥

மனுஸமருதியில், (12) யா வேதவாஹா: ஸ்மृतயோ யாஷ் காஷ் கௌஸ்ய: । சர்வாஸ்தா: நிஷ்பலா ப்ரெய் தமோநிஸ்தா ஹி தா: ஸ்மூதா: எனறு கூறியபடி பிற மதங்களெல்லாம் தமோ குணத்தின மூலம் பிறந்தது நிலைநின்றிருப்பதால்தாம் அருளிச்செய்யும் ப்ரபந்தத்தைப் பயின்று தெளியுமளவுக்கு பரஜைகளுக்குத் தமோ குணத்தை விலக்குமபடி தம் இஷ்ட தேவதையை

முதல் மங்கள் ச்லோகத்தினால் வேண்டுகின்றார். திருவஹீந்திரபுரத்தில் எழுந்தருளியிருந்த தருணத்தில் இது இயற்றப்படுவதால் தற்சமயம் அருகிலிருப்பதோடு தாம் சிறப்பாக ஈடுபட்டு மிருக்கிற தேவனாதன் விஷயமாகிறது இந்த ச்லோகம்.

அநபாயப்ரபா அந்வித: = அகலாதப்ரபை (யான ஹேமாப்ஜநாயிகை என்னும் பெரிய பிராட்டி)யுடன் கூடினவனாய், அஹீந்த்ர நகரே—திருவஹீந்திரபுரத்திலே, நித்யம்—நிச்சலும், உதித:—உதயமாயிருக்கிற, அயம்—இங்குள்ள—இப்ரபந்தப்ரவர்த்தகனான, அஹஸ்கர:—பகலோன், பும்ஸாம்—ப்ரஜைகளின், தம்:—(மனத்திலிருக்கும்) தமோகுணத்தை (இருளை), நித்யம் = எப்போதும் அபாஸ்யது = விலக்குகின்றவனாகுக.

முதற் சொல்லானது விலக்க வேண்டுமென்ற பொருளதானாலும் அநிஷ்டத்தையே விலக்கும் படி கூறுவதால், 'निषिद्धमुपासहे', 'अखिरमुवन' இத்யாதியான முன்னோர் மங்கள் ச்லோகங்களிற் போலே குற்றமாகாது. குணமே யாகும்; அங்குப் போல் நிரஸ்யது என்னாமே இச்சொல் சொன்னதும் அஃக என்றவிடத்திற் போலே நாராயணனைக் கூறும் அகரம் முதலில் ப்ரயோகிப்பது மிகவும் மங்களமாகுமென்ற கருத்தினால். பிரபையானது எவ்வளவு பரவினாலும் சூர்யனை விடாமலே யிருக்கும். भास्करेण प्रभा यथा என்றதே. பிராட்டியும் அவ்வாறே. ஹேமாப்ஜவல்லீ (பொற்

றுமரைக் கொடி) = நாயகனாபடியாலும் இவன் அஹஸ்கரனாவான். சூரியன் பகலைச் செய்கிறான். இவனும் சக்திவா ஹீவாஸ்மீ பவதி என்று உபநிஷத் தில் ஓதியபடி ஒரு பகலாய் உணர்த்தியான காலதேசங்களைப் பெற்றுவிக்கிறான். சூர்யன் தன் ப்ரபையைக் கொண்டு இருளை விலக்கினால் கண்ணால் வஸ்துக்களைக் காணலாகும். அது போல் டிவி சூர்யசஹஸ்ய என்ற இவனும் தன் திருமேனி யொளியால் வெளியிருள் உள்ளிருள் எல்லாம் நீக்கும். இத்துடன் பிரியாத தன் பிரபையாய், தனக்கு அடுத்தர்ற் போல் குரு பரம்பரையிலும் தோன்றியுள்ள பிராட்டிமூல மர்கவும், ஜீவர்களின் அஜ்ஞாதஸூக்ருதாதிமூல மான தனது க்ருபாகடாக்ஷ ஸங்கல்ப்பரூபமான ப்ரபையாலும் மனத்திலுள்ள தமோகுணத்தை விலக்கினால் இப்ரபந்தாதிகள் மூலம் பொருள் உணரப்பெறும். அன்றி, அநபாயப்ரபை அபௌ ருஷேயமான சுடர்மிகு ச்ருதியும் அதற்கு அங்கங் களாய் எப்போதும் உண்டாயிருக்கும் ஸத்தர்க்க- ஸம்ருதி—இதிஹாஸாதிகளுமாம். அவற்றின் மூலம் அஜ்ஞானவிருளை இவன் போக்கவேணு மென்றதுமாம். அஹஸ்கர: என்ற சொல்லால் இப்ரபந்தத்தைக் கருதினதுமா மென்று வ்யா க்யானம் செய்வதும் தகும். அப்போது ப்ரபா என்பதால் ப்ராமாண்யச் சுடரும் முன்னே சொன்ன பொருளும் கருதபெறும். சூர்யன் இந்த்ர நகரமான கிழக்கு தேசத்தில் உதய

மாகிருன், இவனும் அஹீந்த்ரநகரத்தில்.

சூர்யன் நித்யம் உதயமாகின்றமை ப்ரத்யக்ஷ ஸித்தம். தேவநாதன் ஒருநாள் அர்ச்சையாய் உதயமானவன் பிறகு நிலைத்திருக்கிறுனே யல்லது தினந்தோறும் உதயமாவதில்லையே யென்னில்—உதயமாவது எழுச்சி. இது அப்யுதயம்—மேன்மேல் அபிவிருத்தி. இது நித்யம் உண்டாகிற தென்க. ஒவ்வொரு நாளும் உதய தசையி லேயே யிருக்கின்றான்; இளமை மாறுவதில்லை; முதிர்ச்சிக்கு இடமில்லையென்றதாம். தர்சனம் செய்யப் பாங்கான நிலைமையிலிருக்கிறுனென்ற கருத்துமாம். இவனுக்கேயன்றி, சூர்யனுக்கும் உதயமென்பது தினந்தோறும் எப்படி கூடும். உதயம்—உற்பத்தி முதன்முதல் தானாகும். ஆகையால் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் உதயம் அஸ்தமயம் என்ற சொற்களுக்கு உற்பத்தி, நாசம் என்ற பொருளை விட்டு, காண்பது, காணமை என்ற பொருள் கூறினர். முதன்முதல் யார் எங்கே காண்கிறார்களோ, அங்கே அவர்கள் சூர்யனுக்கு உதய மென்கிறார்கள். அதுபோல் எம்பெருமான் நித்யமாக இங்கே நவமாகக் காணப்படுகிறுனென்று கருதி 'உதித' என்றது. மேலே அசித்தத்துவாதி காரத்திலே கால ப்ரகரணத்திலே, 'பரமபதத்தில் அநபாய ப்ரபாந்விதான நித்யோதிதாதித்ய னாலே ஒரு பகலான நடப்பையும்' என்றருளு மிடத்தில் இந்த ச்லோகம் திருவுள்ளத்தில் நடமாடுகிறது திண்ணம். ஆகையால் நியமூதி:

என்றவிடத்தில், பரமபதத்திலுள்ள சாந்தோதித-
நித்யோதித மூர்த்திகளில் நித்யோதித மூர்த்தி
யை மனத்திற் கொண்டு அப் பரமபதவாஸி
யே இத் தேவநாதனென்று குறிக்கிறாரென்றும்
கொள்க. அதற்காகவும் ஸ்ரீத பதம், நித்யோ
திதன் நித்ய ஸூரிகளான தேவர்களுக்கு
நாதன். இவனும் தேவ நாதன். அன்றி சாமிபுஷ்கரி-
ஸிதீர ரமயா சஹ மோதநே என்ற கணக்கிலே இங்கே
நித்யம் முதிதனும்—ஆனந்தமுற்றவனுமாவான்.

அயம்—என்ற சொல் ‘ஐதமஸ்து சநிக்ஷம்’
என்ற நிகண்டுவின்படி அருகிலுள்ளவன்
என்ற பொருளதாகையால் தாம் இதை இயற்
றும் போது இத் திருப்பதியில் எழுந்தருளி
யிருப்பது அறிவிக்கப் பெறும். இச்சொல் இ
ப்ரபந்தத்திற்குக் காரணமான என்றும் பொருள்
பெறும். (1)

‘அநபாயப்ரபா’ என்ற சொல்லால் ஸுதர்ச
னாழ்வானையும் கொள்ளலாம். ‘மனம் திகிரியாக’
என்றபடி மனத்திற்கு நித்யாபிமானி தேவதை
அவர். அவரது அனுக்ரஹத்தினாலே மனம் எதனை
யும் நன்றாக தர்சனம் செய்கிறது. ‘நிகிலதம:
கர்சநம் தர்சநம்’ என்ற நம் தர்சனத்தின் பொருள்
தெளிவதும், நாம் தர்சனம் செய்வதும் அவரால்.
ஸுதர்சனாழ்வான் ஆயுதங்களுக்கெல்லாம் அதி
பதி. அவருக்கு எட்டு புஜங்களால் எட்டு ஆயுதங்
களை தரிக்கும் மூர்த்தியுமுண்டு, பதினாறு

மூ. எண்டள்வம்புயத்து ளிலங்குமறுகோணமிசை வெண்பணிலம் திகிரி வளைவில் வளைவாய் முசலம் திண்கையிலங்குசம் சீர்திகழுங்கதை செங்கமலம் எண்படை ஏந்திநின்றான் எழிலாழி இறையவனே 2

ஆயுதங்கள் தரிப்பதுமாம். இவ்விரண்டு நிலைகளை முதற்பாட்டிலும் முடிவில்பாட்டிலும் அடைவாக அருள்வர். முதலில் எண்டல வித்யாதி.

எழில்-உஜ்வலமான இருப்புள்ளது, ஆழி-ஸுதர் சனமாகிற, இறையவன்-நாதனானவர், திண் கையில் -திடமான திருக்கைகளில், வெண் பணிலம்-வெளுப் பாண சங்கத்தையும், திகிரி-சக்ரத்தையும், வளை-மூன்று வளைவுகள் உள்ள, வில்-சார்ங்கத்தையும். வளைவாய்-வளைந்த வாயை யுடைய கோடரியையும், முசலம்-உலக்கையையும், அங்குசம்-மாவெட்டியையும், சீர் திகழும்-சீர்மை பொருந்தி விளங்கும் கதை-கதையையும். செம் கமலம்-செம்மையான பத்மாயுதத்தையும், ஏந்தி-அணிந்து கொண்டு, எண்தளம்-எட்டு இதழ்கள் உள்ள, அம்புயத்துள்-தாமரைப் பூவில், இலங்கும்-ப்ரகாசிக்கின்ற, அறுகோணம் மிசை-ஆறு கோணங்களுள்ள யந்த்ரத்தின் மேல், நின்றான்-நிற்கின்றார்.

பிறர்மேல் பழிசொல்ல அஞ்சவேண்டும் பரமாஸ்திகர்களான விரக்த சிகாமணிகள் பரமதங்களை பங்கம் செய்வது தகுமோ என்ன, இது பெரியோர்கள் சென்ற செம்மையான வழியாம். இது பிறரைப் பழிப்பதற்கல்ல; நன்னெறியில் நிறுத்தி நன்மை பெறுவிக்கவே. யாருக்கென்னில், பிறமதங்களால் கலங்கும் தம் சீடர்களுக்கும், தகுமென்று தெளிந்து வரத் துணியும் பிறர்களுக்கு

மூ. விடுநெறி அஞ்சி விடத் தொடக்கிய
 விதியரடைந்து தொழத் தழைத்தெழு
 விழியருள் தந்து விலக்கடிக்களை
 விரகில் இயம்பி விலக்கிவைத்தனர்
 கொடுவினை என்பதனைத் தினைத்தனை
 கொணர்தல் இகழ்ந்த குணத்தன[னை]த்தினர்
 குருகையில் வந்து கொழுப்படக்கிய
 குலபதி தந்த குறிப்பில் வைத்தனர்
 கடுநரகன்பு கழற்றி மற்றொரு
 கதிபெறு மன்பில் எமைப்பொருத்தினர்
 கமலை யுகந்த கடற் கிடைக்கடல்
 கருணையுயர்ந்த திடர்க்கொருக்கினர்
 படுமுதல(லி)ன்றி வளர்த்த நற்கலை
 பலபல ஒன்ற எமக்குரைத்தனர்
 பழமறையந்தி நடைக்கிடைச்சுவர்
 பரமதமென்று அது இடித்த பத்தரே.

3

மென்க என்றறிவிப்பாராய் பரமதபங்கம்
 செய்த வியாஸ பராசர பராங்குசாதி மஹர்ஷி
 களையும் நாதமுனி முதலான தம ஆசார்யர்களையும்
 விஷயமாக்கி மங்களமும் அருளிச் செய்கிறார்
 விடு நெறி இத்யாதி. படுமுதல் இத்யாதி யான
 மேலடியை முதலில் தொடங்கிப் பொருள் தெளிக.

படுமுதல் அன்றி = பிறமதங்களுக்குப் போலே
 அழியக் கூடிய மூலங்கள் அல்லாமல் அபௌரு
 ஷேயமாய் நிர்பாதமான வேதமாகிய மூலத்தைக்
 கொண்டு, வளர்த்த = விருத்தி செய்யப் பெற்ற

நல்கலை—நல்ல சாஸ்த்ர க்ரந்தங்கள், பலபல—
எண்ணற்றவைகள், ஒன்ற—ஏக கண்டமாக.
எமக்கு—நமக்கு, உரைத்தனர்—உபதேசம் செய்து
ஸ்வபக்ஷ ஸ்தாபனம் செய்பவராய், பரமதம்—
பிறமதங்கள், பழ—பழமையான—அநாதியான,
மறை அந்தி—வேதாந்தங்களிட்ட, நடைக்கு—
வழிக்கு, இடைசுவர்—நடுவில் தடையான
சுவராகும் - ஸஞ்சாரத்தைத் தடுக்கும், என்று—
எனக்கருதி, அதை இடித்த=பிறமத பங்கத்தைச்
செய்து வந்த, பத்தர்—பரமாஸ்திகர்கள் அதன்
மூலம் என்னென்ன செய்தனர் என்னில்—

விடுநெறி—தேஹாத்ம ப்ரமாதி மூலமான துஷ்
ப்ரவ்ருத்திகளாம் விடவேண்டிய வழிகளை, அஞ்சி
விட—விபத்துக்கு பயப்பட்டு விடுவதற்கு, தொடக்
கிய—முன் வந்தவரான, விதியர்—பாக்யசாலிகள்,
அடைந்து தொழ—தங்களை யண்டி ஸேவித்தபோது,
தழைத்து—பூரித்து, எழு—தாமே எழுச்சியுறும், விழி—
கடாக்ஷத்தையும், அருள்—உட்கண் கிருபையையும்,
தந்து—அளித்து, விலக்கு அடி—நல்வழியினின்று
விலகுவதற்குக் காரணமர்ன். களை—விரோதிகளை,
விரகில்—நல்ல உபாயத்தினால், இயம்பி விலக்கி வைத்
தனர்—அவற்றிலுள்ள குறைகளைக் கூறி விலக்கினா
கள். நல்லது வளர்வதற்காக பத்தர்களுக்குக் களை
களைப் பறித்தது முதற்பயன்.

நற்கலை பலபலவொன்ற அவர்கள் உபதேசித்த
நன்னெறி எது? பலவித அத்வைதிகளும் த்வைதி
களுங் கூட வேத ஸம்ருத்யாதிகள் ஒன்றவே யன்றோ
உபதேசித்தின்றனர் என்னில், அம் மதங்கள் குத்ரு
ஷ்டிகளானபடியாலே அவற்றிலிழிந்தாலும் ஓரள
வில் கொடுவினை யுண்டு; எள்ளளவும் கொடுவினை
யிராதவழியில் புகவேண்டுமென்று அதற்குத்தக்க

குணம் உடையவாகளாய நம்மர்ழுவார் குறிப்பையனுஸரிக்கச் செயதனர் எனகிரூாமேலே. கொடுவினை-கொடிய செயல், அதாவது குதருஷடியாய வெவ்வேறு பொருள் கூறுவது உபாயாந்தர பலாந்தரங்களில் இழிவிப்பது பாபமுமாம். என்பதனை-என்பதை, தினை தனை கொணர்தல் - தினையளவு; வெகு ஸவல்பமாகக் கூட என்றபடி; கொணர்தல், கொண்டு வருவதையும் இகழ்ந்த-நிராகரித்தவரான குணத்தனத்தினா-குணமாம் தனமுடையவாகளாய, அன்றி, 'வேறுபாடத்தில் குணத்து அனைத்தினா-குணங்கள் அனைத்தும் உடையவர்களாய, குருகையில் குருகாபுரி என்ற திருநகரில், வநறு-தோன்றி, கொழுப்பு அடக்கிய-பரமத பரபரப்பைத் தொலைத்தருளிய. குலபதி-பிறகு யோகத்தில் ஸாக்ஷாதகரிக் கப் பெற்று நம குலத்திற்குப் பதியுமான நமமாழ்வாரா, தந்த-உபதேசித்த. குறிப்பில் - வேதாந்தார்த்தத்தில் வைத்தனா. வேத ஸ்மருதிகளுக்குப் போலே பிறா விபரீதார்த்தம் சொல்ல விசையாமல் விலக்கி விட்ட ப்ராசீனமான ஆழ்வார்களின அருளிச் செயல்கள் பின்பற்றிய வேதாந்தார்த்தமே பழைய பொருள் என்றுபதேசித்துத் தெளிவித்தனர்

அதனால் நமக்கு கிடைக்கவானது என்ன வெனில், கடுநரகு-மஹாதுக்கமான நரகத்தில் அனபு கழறறி-ஆசையை விலக்கி, நரகெனபது நரகத்திற்குக் காரணமான பாபங்களையென்று கொள்க. அன்றி, 'ஏதே வை நிரயாஸ தாத ஸ்ததா நஸய பரமாத்மந்' என்றபடி கடுமையான ஸை ஸாரமே நரகம். அதில் அனபு கழறறி, மற்று ஒரு கதி-வேறொரு பலன் பெறு-பெறவான அனபில எமை பொருத்தினா-எம்மைப் பொருந்தச் செய்பவராய், கமலை உகந்த-தாம பிறந்த இடமென்று

பெரியபிராட்டியார் விருப்பிய, கடற்கு இடை-பாற்கடலின் நடுவிலே, கிடை-கிடக்கையுமாம். பாற்கடலிலே பள்ளிகொள்வதைக் கொண்ட, கடல்-கடலில் கிடைக்கும் மற்றொரு கடலோ என்னும்படியான, கருணை - தையையென்ற குணம், உயர்ந்த—உயர்ந்து விளங்கவான, திடர்க்கு - மேட்டுப் பிரதேசத்திற்கு, ஒருக்கினர்-சேர்த்தனர். यदतः परो दिवो ज्योतिर्द्विप्यते अनूत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु என்ற பரஜ்யோத்திஸ்ஸினிடம் சேரத் தகுதியுற்ற வராக்கினரென்றபடி. குத்ருஷ்டி மதங்கள் பல வற்றைக் கண்டு, நாதமுனிகள் தாம் ஒரு நிர்ந்தாரணம் செய்து, மஹான்கள் மூலம் தெளிவு பெற விரும்பி யோகம் புரிந்தபோது பரமபதத்தினின்று வந்து ஆழ்வார் உபதேசிக்க, அதன்மூலம் தெளிந்த வேதாந்த ஸ்ம்ருத்யர்திகளின் பொருளே பொருள் என்று நிர்ந்தாரணம் செய்யவே ஆழ்வார் குலபதியானார்; நம் தர்சனம் நல்ல ஸாக்ஷி பெற்று நிலைநின்றது. மதாந்தரஸ்த்தர்கள் திவ்யப்ரபந்தங்களை உபேக்ஷித்திருந்ததாலே அவை கொடிய உரைகளின்றி ஒரே வழியில் நின்றன. ஆழ்வாரும் நேரில் தோன்றி இதே நெறியென்று நவின்றார். அதனால் இது அத்வைதாதிகளை விட ப்ராசீனமுமாயிற்று. அதன் மூலம் உபாயமும் ப்ரபத்தியெனத் தெளிந்ததால் மேட்டில் ஏறினோம். மோக்ஷம் இலகுவில் பெறவானோ மென்றபடி.

இப்படி இடைச்சுவர்களை இடித்து வழியை

आशामतङ्गजगणान् अविषखवेगान् पादे यतिक्षितिभृतः
प्रसभं निरुन्धन् । कार्यः कथाहवकुतूहलिभिः परेषां
कर्णे स एष कवितार्किकसिंहनादः ॥ ४ ॥

ஆசாமதங்கஜகணாந் அவிஷஹயவேகாந்
பாதே யதிக்ஷிதிப்ருதஃ ப்ரஸபம நிருநததந ।
கார்யஃ கதாஹவ குதூஹலிபிஃ பரேஷாம்
காணே ஸ ஏஷ கவி தாராக்கிகஸிமஹநாதஃ ॥

ஒழுங்காகப் பெரியோர்கள் பரிஷகரித்த பிறகும்
ப்ரதிவாதிகளான பேராணைகள் விரைநது. மேல்
விழாநிற்பதைக் கண்டு கவிதாராக்கிக் கிங்க
மாகிய நாம எதிர்த்தது இவ்வாறு பங்கம் செய்
கிறோம். போரில சிங்கநாதம் செயது வீரர்கள்
எழுவதுபோல், பின்னுள்ளாரும் இநதக் கவி
தாராக்கிக் கிங்கநாதத்தைச் செயது வாதப்போ
புரியலாம் நாதம் செயவதே போதும். மேல்
தாக்காதர்க்கியாம் சஸதராசஸ்த்ரிக்கு முன்னேயே
அநத கஜங்கள் அழிநதொழியுமெனகிறா—ஆசே
தயாதி. அவிஷஹயவேகாந=பிறா பொறுக்க
மாட்டாத - தாங்கவாகாத விரைவையுடையன
வான, ஆசா மதங்கஜ கணாந—நாம ஜயிப்போ
மென்ற பேராசை கொண்ட யாணைகளை, (ஆசா =
திககு;) திககஜங்கள் எனப்படும் ப்ரதிவாதிகளின்
திரள்களை, அன்றி, ஐஹிகாமுஷ்மிக விற்பவாசை
களாகிற யாணைகளை, யதிக்ஷிதிப்ருதஃ - யதிராஜ
ராகிற, அசையா மலையின, பாதே - திருவடியாகிற
தாழ்வரையில, பரஸபம = தன பெலனைக் கொண்டு,

நிருந்தத்தந்—வேறிடம் செல்லவாகாதபடி தடுத்து வைக்கின்றதான, ஸ:-முன்னோர்கள் சென்றவழியைப் பற்றிய, ஏஷ:-இந்த பரமதபங்கப்ரபந்தமாகக் கிளர்ந்த, கவிதார்க்கிக ஸிம்ஹநாத:-கவிதார்க்கிக சிங்கமென்கிற பிருதம் கொண்ட நமது நாதமாகிய சிங்கதாதமானது, கதா ஆஹவ குதாஹலிபி: - வாத ஜல்பப் விதண்டைகளென்னும் கதையாம் போரில் ஆவல் கொண்ட நமது வீரர்களால், பரேஷாம்-எதிரிகளுடைய, கர்ணைகாதில், கர்ர்ய:-விழ்ச்செய்யக்கடவதாம். யதியதநசீலர், ப்ரதிவாதி ஜயத்திற்கு ப்ரயத்னம் செய்வதை இயற்கையாக உடையவர். ஆயினும் ஸங்கல்பப் ஸூர்யோதயத்தில் குறித்தபடியதி=யமம் - உபரமமென்ற யதமுள்ளவர். தாம் வாளாவிருந்து-நம்மைக் கொண்டு வெல்லும் இப்படிப்பட்ட யதிராஜரை. இவரே இறக்கையுடன் பறக்கும் மலைபோலன்றி யதியான அசையாதமலை. இவருடைய திருவடி மலையின் அடிவாரமாகும். பேராசை பிடித்த யானைகள் திக்கஜங்களென்றே சொல்லலாம்படி யுள்ள வாதிகள், நம் மதத்தினர் தாங்கவாகாதபடி விரைந்து வருவதுகண்டு சிங்கமான நாம் செவ்வனே நாதம் செய்தோம். அந் நாதத்தின் எதிரொலி நான்கு திக்கிலும் எங்கும் உண்டாகவே எந்த திக்கிலும் போக அஞ்சி அந்த யானைகள் தாழ்வரைக்கு வந்தவைதடை யுற்றுத் தாழ்ந்தே நின்றன. யதிராஜரின் திருவடிகளின் கீழ் விழுந்தன என்னலாம். அத

सकललोकजीवनार्थमात्र

प्रवृत्तिकांशानां

अध्यात्मशास्त्र

ஞால ஜெயப்பேராசை போனது போல வைராக யம் உற்று மோக்ஷத்திலிழிதலுமாயிற்றென்ன லாம ஏனெனில், நமது சிங்கநாதமான இகரநதம் பிறமத தூஷணம மட்டுமன்றி ஸ்வபக்ஷ ஸததா பனமும் செயவதால் ஐஹிகாமுஷ்மிகவாசை களான யானைகளுக்கு அந்த விஷயங்களிலே யுள்ள விரைவை விலக்கி, “அநுகல்ப்பபூத முரபிதபதம் ஸதாம அஜஹத் தரிவாக்கம அப வர்க்கவைபவம்” என்னப்படும் யதீந்தர சரணத் தை சரணமாககி யளிப்பதாகுமே என்றபடி. एषान् என்ற பனமை, அந்தந்த மதத்திற சார்ந்த திரள அனைவற்றையும் கூறும். நிருந்ததந. நி என்ற உபஸாகத்தாலே இனி முன போல் அந்த மதங்கள் மீண்டும் எழ பரஸக்தியிலலை எனபதைக் காட்டும. காணே = ஒரே காதில் = ஒரு கூட்டத்தாரில ஒருவரின் ஒரு காதில் விழுந்தா லும் போதும் என்றபடி நாத.-பொருள் தெளிய வேண்டா. தவனியே போதுமானது பொருள் தெளிவது பினனுள்ளா விரும்பும்போது ப்ரவசனம் செயவதற்காகவேயாம்.

இனி இரண்டாவது பாட்டிற் பணிதத பரஸதாவநாதிகார விஷயத்தை மணிப்ரவாள் வாக்யங்களாலே ஸங்க்ரஹிக்கிறார். ஸகல லோ கோஜஜீவநாத்தமாக = எல்லா பராணிகளும் மோக்ஷமெனகிற உயாந்த வாழ்க்கையைப் பெறு

ங்களிலே सिंहवनगुप्तियायத்தாலே तर्कानुगृहीत[ங்களான]
प्रमाणங்களைக் கொண்டு सपक्षस्यापनमும் परपक्षप्रतिक्षेप-

வதற்காக. அத்யாத்ம சாஸ்த்ரங்களிலே =
ஜீவாத்ம பரமாத்ம விஷயமான வேதாந்த
சாஸ்த்ரங்களிலே. சாரீரகமென்கிற சொல்லும்
அந்தந்த சரீரத்திற்குள்ளே யிருக்கும் ஜீவாத்மா
வையும், எல்லாவற்றையும் சரீரமாக உடைய பர
மாத்மாயும் பற்றிய தர்சனமென்ற பொருள்
தரும். ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா என்ற தொடக்கத்தைக்
கொண்டு ப்ரதானமான பரமாத்மாவை மட்டும்
சரீரபதத்தாலே அங்கே பெரியோர் பணித்தது.
தக்க தத்துவ ஜ்ஞானம் வேண்டுமென்பது இவ்
வதிகாரத்தின் பொருள். அதற்காகப் பிறமத
நிரஸனமும் வேண்டும். ஆனால் ப்ரதிவாதிகளைப்
போல் ஜெயமே ப்ரதானமென வைத்து ஜல்ப்ப
விதண்டைகளைக் கொண்டு பிறமத நிரஸனம்
நாம் செய்யோம். வாதப்போரில் ஸமயோசித
மாக ஏதேனும் பேசினாலும் க்ரந்தங்களில் பெரும்
பாலும் பரபக்ஷநிரஸனமும் நல்ல தர்க்கத்தைத்
துணையாகக் கொண்ட ப்ரமாணங்கள் மூலமாக
வேயாம். இங்கே ஸிம்ஹவநகுப்திந்யாயம்
காண்க. ரூபி: - ரக்ஷணம். சிங்கம் வனத்தைக்
காக்கும். வனமும் சிங்கத்தைக் காக்கும். * ந்யா
யத்தாலே, என்பது, 'தர்க்காநுக்ருஹீத ப்ரமா
ணங்களைக் கொண்டு' என்றவிடத்தில் சேரு
மாகில், தர்க்கமும் ப்ரமாணமும் ஸிம்ஹவந
ஸ்தானத்திலாம், க்ராமக்ஷேமத்திற்கு வனம்

மும் பண்ணக் காணுநினரோம். இவை இரண்டும் கூட ஸ்வாப்யவசாயத்துக்குக் காரணமாய்.

வேண்டும். வனம் புஷ்டி பெறுவது சிங்கத் தாலே அதுபோல் தததுவ நிாணயத்திறகு நேராக வேண்டுவது ப்ரமாணம் அது திடப் படுவது தாக்கததாலே வனம் சிங்கத்தைக் காப்பது போல் ப்ரமாணம் தர்க்கத்தைக் காக்குமா என்னில், பரமாணத்தை ஆசரயித்து தானே தர்க்கம் நிலைபேறுகிறது. ஆகையால் தருஷ்டாந்தம் கூடும். 'தாககா நுக்ருஹீத' என்ற தால தர்க்கம் ப்ரமாணத்திறகு அனுக்ரஹம் செய்வதாகையால் தாக்கம் உயாநததென்று நினைக்க வேண்டா. மீமாம்ஸகர்கள் ஐங்ஸுஹீத மான அங்கி எனபார்கள. அங்கிககு அங்கம் துணை. அதுபோல் தாககம் ப்ரமாணத்திறகு அங்கமாகையால் துணை பரமாணத்தைப் பினனே பற்றுவது தர்க்கம். அதே ஐங்ஸுஹீதம். இனி ஐபக்ஷ்யாபச—பரபக்ஷபிஷேபங்களை ஸிம்ஹவந் ஸத்தானத்திற் கொள்வதானால், 'நயாயத்தாலே' எனபது 'பண்ண' என்றவிடத்தில சேரும். தததுவ நிாணயத்திறகு முககியமாய வேண்டுவது ஸத்தாபனம். அது திடப்படுவதற்காக பரபக்ஷ பரதிக்ஷேபமென்று கொள்க. ஸவபக்ஷம் ஒன்று இராமல பரபக்ஷபரதிக்ஷேபம் மடடும் செய்வது ஸத்வாதிக்கு லக்ஷணமாகாது. நிறக. பண்ணக் காணு நினரோமெனபது உண்மை. பண்ணுவது ஏனெனில், மறுமொழி 'இவை

(2) बीजाङ्कुरन्यायத்தாலே அநாதியாக ப்ரவृत्तமர்ன
 आत्मापहारादिभ्रान्तिसन्तानतதாலே अस्थानरागद्वेषादிகள்
 பிறநது, அவற்றாலே बन्धकங்களான கம்ங்களைப்

இரண்டும் கூட இதயாதி. இவையிரண்டும், தத்துவாத்யவஸாயத்திற்குக் காரணமாம்; எப்போது? கூட = கூடினபோது; தனியே நின்று போதல்லவென்றபடி. இனி, தர்க்கமும் ப்ரமாணமும் போல் இவை யிரண்டுங்கூட தத்துவாத்யவஸாயத்திற்குக் காரணமென்றதுமாம். சர்ச்சையினறி தாமே முடிவு செய்ய வொண்ணாது

(2) தத்துவ ஜஞானம் எதற்காக? பிறவியறுக்க எனனில், தேஹமே ஆத்மா என்ற பக்ஷத்தில் மறு பிறவி யில்லை. தேஹத்தைவிட வேறு ஆத்மா என்னும் பக்ஷத்திலோ காம ப்ரவாஹம் நீடிப்பதால் ஸம்ஸாரம் தீராதாகையால் மறுபிறவியை மறுக்கவொண்ணாது எனன, மறுக்கலாமென்கிறார் बीजाङ्कुरेति. ஆத்மாபஹாரமாவது - நாராயணனுக்கு சொத்தான ஆதமாவைத் தனக்காகக் கொள்வது. அடி பதத்தாலே தேஹாத்ம ப்ராநதிகையாக கொள்க. ஆத்மாபஹாரமாவது विषयापहाराणो बाधः என்றவிடத்திற போலே தேஹா திரித்தமான ஆதமாவின் (இன்மை) அபாவமென்றால் தேஹாத்ம ப்ரமம் சொன்னதாம். அடிபதத்தாலே ருத்ராதிகளுக்கு சேஷமாக நினைப்பதையும் கொள்ளலாம். ஸ்வர்க்க நரகாதிகளே இல்லை யென்ற ப்ராந்திகளுமாம் सत्ताम = பரம்பரை. சதுர்விதசரீரம் = தேவ - திரியக்—மனுஷ்ய-ஸத்தா

பண்ணி, அவையடியாக சதுர்வீதசரீரங்களாகிற சிறைக் கூடங்களிலே கட்டுண்டு, ஆத்யாत्मிகாதிதாபங்களால் அடியுண்டு, பேராதே (வீடு பெருதே) போருகிற ச்சாரிகளுக்கும்,

‘शरीरमेतौ कुरुतः पिता माता च भारत ।

आचार्यशिष्टा या जातिः सा सत्या साऽज्जामरा’ ॥

என்கிறபடியே பிறப்பறுக்கும் பிறவியுண்டாம்.

வரருபமான நால்வகை சரீரம். ஆத்யாத்மிகாதிதாபங்கள் = ஆத்யாத்மிகம் (சரீரமனோவ்யாதிகள்) ஆதி(பி)பௌதிகம்-வெளி ப்ராணிகள் மூலம் வரும் தாபம் ; ஆதி(பி)தேவிகம்—இடி மின்னல் போன்றவை மூலமாகிறது. இவற்றால், அடியுண்டு - அடி பட்டு பேராதே - மீளமாட்டாமல். भारत - பரத வம்சத்திற் பிறந்தவனே! மாதாவும் பிதாவுமான இவ்விருவரும் சரீரத்தை உண்டு பண்ணுகிறார்கள், இந்தப் பிறவியில் மூப்பு, மரணம் எல்லாம் உண்டு. ஆசார்யனால் சிஷ்டா = உபதேசிக்கப்பட்ட - அளிக்கப் பெற்ற, ஜாதி:—பிறவி, யா - யாதொன்றோ, ஸா - அது, ஸத்யா - சாச்வதமானது. அஜராமரா-ஆசார்யரின் உபதேச மூலம் பெற்ற ஜாதி மோக்ஷருபமான பிறவியுமாம். ஆயினும் இஃ ஜாதி அறிவே யென்க. ‘स हि विद्यातस्तं जनयति । तत् द्वितीयं जन्म’ “அன்று நான் பிறந்திலேன், பிறந்த பின் மறந்திலேன்” என்பரே. மறதிக்கெதிரான பிறவி அறிவேயாம். சிஷ்ட பத ஸ்வாரஸ்யத்தால் இந்த ஞானம்.

(உரை) - பக்தி முதலான விஹிதோபாயமெனத் தேறும். அதற்கு ஐரா மரணங்களில்லை யென்பது அது மோக்ஷத்திலும் வளர்வதாலென்க. ஞானம் பிறவியறுக்கும். ஜ்ம்மரட்சிஜ்ம்மரடன் என்பர் ஆசார்யனையுமீச்வரனையும். 'ஜந்மப்ரத்வம்ஸி' என்பதற்கு பிறவிகளை யழிக்கிற என்றது பொருளானாலும் பிறவிகள் இதில்லாமலே தாமே அழிவதால் இந்தப் பிறவி அவற்றை யழிப்பதாகச் சொல்லலாகாது. ஆகையால் 'இனிப் பிறவி வராதபடி செய்கிற' என்றது பொருள். இதுவே பிறப்பறுக்கும் என்பதற்கும் பொருள். இனி ஜ்ம்மஹேதுக்மீரட்சி = மறு பிறவிக்குக் காரணமான கர்மாக்களை யழிப்பதென்னலு மாம். அன்றி, ரட்சிபதஸ்வாரஸ்யத்தை விடாமல் இவ்வாறுமாம் - கடந்த ஜந்மாக்களின் த்வம்ஸமா வது நாசமே. தார்க்கிகரே கேண்மின். த்வம்ஸத் திற்கு சாமான்ய ஷ்மீவக்ஷிஜ்ம்மரட்சி ரிதாக்ரத்வம் வராதென்பீர். ஆனாலும் இங்கு ஜ்ம்மபதத்தாலே கடந்த எல்லா ஜன்மங்களையுமே கொண்டு ஷேஷமூர்த்தஜ்ம்மரவக்ஷிஜ்ம்மரட்சி ரிதாக்ரத்வம்ஸத்திற்கு ஞானம் பிறவி காரணமென்னலாம். பின்னும் ஜந்மம் உண்டா கில் முந்தின ரட்சித்திற்கு ஜ்ம்மரவக்ஷிஜ்ம்மரட்சி ரிதாக்ரத்வம் வராது. இதைச் சொன்னதாலே மேலே ஜன்ம மில்லையென்பது விளங்கும். ௨ என்றதன் பொரு ளான பக்ஷமாவது ஜ்ம்மரவக்ஷிஜ்ம்மரட்சி ரிதாக்ரத்வமே. த்வம்ஸத்திற்கு இந்த அம்சம் ஞானாதீனமென்றவாறு.

(*) 'ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात् ।

स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ (म. सू-२-११६)
இசுாடிசளில் சொன்ன டீஷங்கள் வாராதபடி சத்வகு-

(3) ஆசாயராலே டீஷ அலலது சிஷ்டா என்று சொல்வதென்? படித்துப் பெறும் ஞானம் போதா தோ என்ன, மறுமொழி ப்ஷேரி. ய: எவனெருவன், அபியாநாத் - இவனுக்குச் சொல்ல வேண்டு மெனற நோக்கினறி தனக்குத் திடமாவதறகாக ஓதிக் கொள்கிறவனிடமிருநது, அநநுஜ்ஞாதம் - அவனால் அனுமதிக்கப்படாத, பரஹம் = வேதத் தை, அவாபநுபாந - அவன் ஓதும் போது காதில் விழுவதிலிருநதே கேட்டு அறிநததாக பாவிக்கிறுனே, ஸ் - அவன், பரஹம் ஸதேயஸம்யுக்த: = வேதக்களவு என்ற தோஷமுறறவனாய், நரகம் - நரகத்தை, பரதிபத்யதே - அடைகிறுன், இங்கு ப்ரஹமமாவது வேதம். ஂபியானா எனபதறகு அர்த்த ஜ்ஞான பர்யநதமான அதயயனம் பொருளாககி, ஓதி அாததத்தையும் வாயை விட்டுக் கூறிச சிந ர்ணை செயகின்றவனிடத்தி னின்று என்று பொருள் கொண்டால ப்ஷபத்த திறகு பரபரஹம்மும் பொருளாகலாம். அப் போது அதன் ஜ்ஞானக் களவு கூறப்படடதாம். ஆனால் எப்படி கரஹிகக் வேண்டுமெனன், அதை விரிததுரைக்கிறா ஸதவேதயாதியால். ஸத்துவகுணம் மனததில் மிக்கதாயிராதபோது உபதேசிததாலும் அறிவுண்டாகாது; இடையில்

மூயிஷ[தா] ட்ஷையிலே சத்சப்ரதாய சஹகத் ராஸ்தங்களாலே
அபேக்ஷிதஜ்ஞன் சூப்ரதிஸ்திதமானால் ஞான்திஜ்ஞன் முதலான
ப்ரதிகூல்பரஸ்பரே டிடியாது.

(4) முன்பு பண்ணின வந்தஹேதுக்மங்களில்
அநுஸவத்தால் கழியாதவை தத்வஜ்ஞானபூர்வகவிதாவிஸேஷங்
களாலே கழியும்,

விடுபடாத சுத்த குருபரம்பரா மூலமாக வேண்டு
மென்பதற்காக ஸத்ஸம்ப்ரதாய என்றது.
வேதாந்த வாக்யத்தை யெடுத்து போதிக்காத
போது அதன் பொருளான உபாயானுஷ்ட
டானம் பயன்படாதென்று சாஸ்த்ரங்களாலே
என்றது. இப்படி தத்துவ ஜ்ஞானம் பெற்ற
வரும் ராகத்வேஷங்கள் மூலமாக துஷ்ப்ர
விருத்தி செய்கிறார்களே; இவர்களுக்கு மறு
பிறவியில்லை யென்னலாமோ என்ன, மேலே
ஸூப்ரதிஷ்டித மித்யாதி. நன்கு நிலைத்த ஜ்ஞான
மாகில் ராகத்வேஷமோஹ ரூபகோஷ மூலமான
துஷ்ப்ரவ்ருத்தி யுண்டாகாதென்றபடி.

(4) பிறகு மீண்டும் பிறக்கின்றார்களே. ஜட
பரதாதிசுக்குப் பல ஜன்மம் புராணதி
களிலே ப்ரஸித்தமன்றோ என்றவாறான ஆக்ஷே
பங்களுக்குப் பரிஹாரமாக 'முன்பு' இத்யாதி. ப்ர
திஷ்டிதமான ஜ்ஞானம் பெற்ற மாத்திரத்தாலே
மறுபிறவியில்லை யென்பதுமில்லை. அதன் பிறகு
பக்தியோகமோ, ப்ரபத்தியோ ஏதேனும் உபா
யத்தை யனுஷ்டிக்க வேணும். இது நிஷ்பதஸூ

(5) இப்படி அஜ்ஞத்தாலே ச்ஸாரம், தத்வஜ்ஞத்தாலே மோக்ஷமென்கிற சர்வதத்வோக்ஷிக்கும் விருத்தியில்லை. ஆகையாலே சர்வச்ஸாரநிவ்ருத்திகாமினுக்கு முற்பட தத்வஜ்ஞம் ச்ஸாத்தியம்

சிதம் பக்தி யோகமும் ஸஞ்சித புண்யபாபங்களை மட்டுமே போக்கும். ப்ராரப்தம் அனுபவிககப் பட்டே தீரும். அதனால் ஜடபரதாதிகளுக்கு மீண்டும் பிறப்பென்றபடி.

(5) இப்படியாகில விதயானுஷ்டானமிராமை யால ஸாஸாரம், விதயையினால் மோக்ஷமென்றன்றோ இசைந்ததாகும் அஜ்ஞானத்தால் ஸம்ஸாரம், ஞானத்தால் மோக்ஷமென்றெல்லாம் கூறலாமோ என்ன, ஜ்ஞானமென்ற சொல்லுக்கு விதயையாகிற ஜ்ஞானமென்றும் பொருளாம்; அது ஆசாரயோபதேச மூலமாகையாலே ஆசார்ய விஷ்டா என்னப்படும் ஜ்ஞானத்தினால் மோக்ஷமென்பதற்கும் ஆசாரய மூலமான சபதார்த்தம் ஜ்ஞானத்தால் பரமபரியா என்றோ, விதயையெனப்படும் ஜ்ஞானத்தால் நேராகவென்றோ, பொருள் தெரியாக. ஸாவ தததரோகதி = எல்லா தாசனங்களிலும் பெருதுவாகச சொன்ன சொல். எப்படியும் தததுவ ஜ்ஞானமும் அது நிலைப்பதற்காக பரபக்ஷ ப்ரதிக்ஷேபமும் வேண்டுமென்பது ப்ரகருத விஷயம்

(6) மறுபிறவி யறுகுகும் பிறவி என்பதெங்ஙனே பொருந்தும் பிறவி யுண்டாகில் இறப்பு நிச்சயமில்லையோ. ஆகையால் பிறவி என்று தததுவ

(6) 1 போமுரைக்கும் பொருள யாமறி
 யோம் பொருளா மறையில
 தாமுரைக்கின்றன தாமே
 யறியும் ரமுடையா
 ஆமுரைக்கென்றிவை ஆயநதெடுத்து
 ஆரண நூல்வழியே

ஞானமானாலும் விதயை யானாலும், மோக்ஷத்
 தில் வரும் ஸவருபாவிர்பாவமானாலும், அப்ரா
 கருத தேஹ ஸம்பந்தம் என்றாலும் அதற்கு
 அழிவும வரவேண்டுமே. அப்போது மீண்டும்
 ஸம்ஸாரந்தானே பரமபதமும் ஒரு லோகமாகில
 அதுவும மற்ற வுலகங்களைப் போல் அழிய
 வேண்டும் புநஸ ஸமஸாரமே என்கிற வினா
 விற்கு விடை யளித்துக் கொண்டு கீழ்க்கூறிய
 ஆசாரயோபதேசத்தை உறுதிப்படுத்த மேற்
 பாசுரம் - போமிதயாதி. முதலடிகுப் பலவிதம்
 உரைசெய்வதாம். அதை மேலே கூறுவம்.

பொருள், ஆ-நிறைந்த மறையில்-வேதங்களில்
 போம்-அழியக்கூடியதாய், உரைக்கும்-வேதம் ஒது
 கின்ற, பொருள் - வஸ்துவை பாவபதார்த்தத்தை.
 யாம அறியோம்-நாம் அறியமாட்டோம், வேதம்
 உபதேசிக்கும் பொருள்களில் எது சாச்வதம், எது
 அழிவுறுமெனபதை நாம் யுத்திகளால ஸ்தாபிக்க
 முடியாது. உலகில் கண்ட பொருள்கள் பிறக்கு
 மவை அழிகின்றன எனபது அனுபவ ஸித்தமாகை
 யாலே இதனை அறியலாம் இதைப்போல் எங்கும்
 என்னலாகாது அக்ஷயம் = அழிவற்றன, அமரர்-
 இறப்பில்லாதவா என்று உரைத்தவிடத்திலும்
 அழிவு தெரிகிறது. பரமபதத்தில ஸாவயவமான
 வஸ்துவும் நித்யமாகத் தெரிகிறது. ஆகையால்

நாமுரைக்கும் வகை நல்லரு

ளேநதி நவினறனரே.

3

इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य

श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

परमतमङ्गे प्रस्तावनाधिकारः प्रथमः

பொருள் ஆர்-பல பொருள்கள் நிறைந்த, மரையில-வேதங்களிலே, தாம் உரைக்கின்றன. அந்த மறைகள் கருத்திற கொண்டவற்றை, தாமே ஸதவ குணத்தியம உடைய (ஆசாராயா) தாங்களே அறியும் தரம் உடையார். அறிய வல்லமை யுடைய ஆசிரியர்கள் இவை-இப் பொருள்கள் உரைக்க-உபதேசிப்பதற்கு. ஆம்—தகும, சில வாக்யத்திற்கு இதே பொருள் கூடும் என்று. ஆயநது-ஆராயநது எடுத்து-மனத்தில் முடிவு செய்து கொண்டு, நல் அருள் ஏநதி-சிறந்த கிருபையுடன், நாம்-உபதேசம் பெறும் நாம, கேட்ட. ஆரணம் நூல வழியே-வேதவேதாந்த சாரீரகாதிகளின் வாயிலாக, உரைக்கும் வகை-பிறருக்கு உபதேசிக்கலாம் படி, நவினறனா—உபதேசித்தனா. நித்யா நிதய விவேசம் ஆராயநது பெற்று உபதேசித்த பூர்வ மஹாஷி மஹாஜனங்கள் நவினற வழியிலே விவேகம் பெற வேண்டும். குதாக்கலதைக் கொண்டு வேதத்தை அழிக்கலாகாதென்படி.

முதலடிககு—வேதங்களிலே போம் பொருள் = ஆராயாதபோது ஆபாதமாகத் தோன்றும் பொருள் இது உரைக்கும் பொருள்-கருத்தில கொண்டு கூறும் பொருள் இது எனபதை யாம் அறியோம் எனரே, - அல்லது போம் = நசவரமான பொருள் உரைக்கும்—ஸதிரமுமான பொருள், இவற்றை நாம் அறியோம் எனரே,—அல்லது போம் உரைக்கும்—

॥ श्रीः ॥

॥ अथ जीवत्त्वाधिकारो द्वितीयः ॥

(तत्त्वज्ञयविषयोपोद्घातम्)

சித்துமசித்தும் இறையு

மெனத் தெளிவுற்று நின்ற

அநித்யங்களான பெளருஷேயங்களான, ஸம்ஸ்கிருதம் தமிழ் முதலான ப்ரஸித்த பதங்களாலான க்ரந்தங்களுக்குக் கூட, பொருள்களை யாம் அறியோம். விலக்ஷணமான வேதத்தின் பொருளை யாமே யறிவது எங்ஙனம் என்றோ பொருளாம். ஜ்ஞான விகாஸம், சில அப்ராக்ருத சரீரம் முதலானவை அழியாதவை என்பதை விரிவாக ஆசார்யரின் மற்ற க்ரந்தங்களில் காண்க.

தாம் உரைக்கும் இத்யாதிக்கு. தாங்கள் சொல்வது தங்களுக்கு தான் தெரியும் என்று விபரீதார்த்தம் தோன்றாதபடி முதலில் 'தாம்' என்பது வேதங்கள் என்னலாம். மறை என்றவிடத்தில் பன்மை கொண்டதால் தாமென்றது

अभिनवदेशिक वास्य वीरराघवाचार्यीनं अनपायप्रभा என்னும் உரையில் ப்ரஸ்தாவநாதிகாரம் முற்றும்.

2. அறிவு வேண்டுமென்றார் கீழ். அறிய வேண்டிய விஷயங்கள் எவை என்பதை முன்னே கூறி மற்றவற்றை மறுப்பது மேலே. ஸ்வபக்ஷ ஸ்த்தாபனமும் பரபக்ஷ ப்ரதிக்ஷேபமும் வேண்டுமென்றார். முதல் விஷயம் முதலிலே. ஸ்வபக்ஷத்தில் மூன்று தத்துவங்கள் இசையப் பெற்றன. அதனால் மூன்று அதிகாரங்கள். 'சிதசி-தீச்வர', 'ஸ்வாதீநத்ரிவிதசேதநாசேதந', 'மோக்ஷ மோக்ஷ ரேரீரம்' என்றெல்லாம் ப்ரஸித்தமான க்ரமத்திலே முதலில் ஜீவதத்துவ நிருபணம். சிலவிடங்

தத்துவ மூன்றும் தனித்தனி
காட்டும் தனி மறையால்
முத்திவழிககிது மூல
மெனத் துணிவாக்களையும்
கததி மயக்கும கதகரை
நாம் கழிகின்றனமே

4

களில் அசேதந தத்துவத்தை முன்னே சொல்
வதுமுண்டு. அசேதந பரப்ஞ்சம இந்திரியங்
களால் முன்னே அறியப்படும்வை அதைவிட
ஸூக்ஷ்மம் ஜீவதத்துவம் ஸூக்ஷ்மம் பரமா
தமா. புருஷாத்ததங்களிலும் ஐச்வர்யம் ஸாவ
ஸாதாரணம். கைவலயம் அடுத்த படி. கடைசி
யாய் சரேஷ்டமானது பரமாதம பராப்தி. அவ்
வித நோக்கால் ஐடஜீவேச்வர க்ரமத்திலே
நிரூபிப்பதாம் இம் மூன்று அதிகாரங்களுக்கும்
பொதுவான உபோதகாதம் முதலில. மேலே
“இத் தத்துவங்கள் மூன்றில்” என்று தொடங்கி
ஜீவதத்துவாதிகார விஷயம் கூறப்பெறும், இந்த
ஸவபக்ஷ ஸ்த்தாபனத்திலும் ஒருவிதத்தில் பரமத
பங்கமும் ஸித்திக்கிறபடியால் பரமதபங்க கரந்த
ததில் இது சேருமென்றறிவிததுக் கொண்டு இந்த
பாகததின் விஷயத்தைக் குறிப்பது முதற்பாகரம்—

தெளிவு—இது வேறு, அது வேறென்ற
விவேகத்திறகு, உற்று-ஸம்பந்தப்பட்டு, நின்ற =
இருக்கின்ற, சித்து உம அசிதது உம, இறை உம்

[தத்துவத்ரயமாக நிருபணத்தின் பலன்.]

(2) இப்படி அவித்யா—கர்மாதிவாஹத்திலே ஒழுகி
அபா(அசா)ரமான து:க்சாகரத்தில் அழுந்துகிற சேதன
னுக்குத் தன் விசேஷணங்களை விவேகியாமையாலே
வருகிற ப்ரக்யாத்மபம்மம், தன் விசேஷத்தை விவேகி-

என — சேதநாசேதநேச்வரர்களென்ற மூன்று
தத்துவம் உம்—தத்துவத்ரயத்தை, தனி தனி
காட்டும்-பிரித்து உபதேசிக்கின்ற, தனிமறையால்-ஒப்பற்ற வேதங்களைக் கொண்டு, இது—
இத் தெளிவானது முத்திவழிக்கு — மோக்ஷம்
பெறுதற்கு, மூலம்—காரணமாகும், என துணி
வார்களையும்—என்று நம்பி யிழிந்தவர்களையும்,
கத்தி மயக்கும்—இரைச்சல் போட்டு ஏமாற்றுகின்றவர்களான, கதகரை-கதையாவது, வாதம்-
வாதிப்பவர்களை, நாம் கழிகின்றனம்.—விலக்கு
வோம். தத்துவம் மூன்றும் காட்டு தனி மறையாவன — ‘भौता भोग्यं प्रित्तरञ्च मत्वा’, ‘विद्याविद्ये ईशदे
यस्तु सोऽयः’ இத்யாதிகள்.

(2) மூன்று தத்துவங்களைப் பிரித்து அறிவதற்குப் பலன் இன்னதென்றறிவிக்கிறார்—இப்படி =
முதலதிகாரத்திற் கூறியபடி. அவித்யா = அஞ்ஞானம்,
அதன் மூலமாக வருவது கர்ம, ஶாடி என்ற சொல்லில் வாசனை, ருசி, ப்ரக்ருதி
ஸம்பந்தம் என்றவற்றைக் கொள்க. ஒழுகி —
அடிப்பட்டுப் பெருகி, தன் விசேஷணங்களை,
தனக்கு விசேஷணங்களாய் — உபாதிகளாயிருக்கும்
தேஹேந்த்ரிய ப்ராணாதிகளை, விவேகியாமை

யாமையாலே வருகிற ஸத்ராஸ்மமும் கழிகைக்
காக சத்வ[த்ய?] நிரூபணம் பண்ணவேணும்.

[எது தத்துவமென்பது முதலில்]

(3) சத்வரூடம் சமாண சித் து சர்வ வஸ்து சாধারণமாய் சில

யாலே = தன்னைவிட வேறாக அறியாமையாலே,
அதற்குக் காரணம் தனக்குள்ள அணுத்வ —
நித்யத்வ — ஜ்ஞானநந்தஸ்வரூபத்வாதிகளே யறி
யாமையாம். ப்ரக்ருத்யாத்ம ப்ரமமாவது மூல
ப்ரக்ருதியே ஆத்மா என்கிற ப்ரமமன்று. அப்படி
யாருக்கும் ப்ரமம் வராது. ப்ரக்ருதியின் கார்ய
மான தேஹத்திலோ, இந்திரியத்திலோ, ப்ராண
வாயுவிலோ நானென்கிற ப்ரமமென்றபடி.
தேஹாத்ம ப்ரமமென்றால் இந்திரியாத்ம ப்ர
மாதிகள் சொன்னதாகாது. அதற்காகப் பொது
வாக ப்ரக்ருதி என்றது. அவையெல்லாம் ப்ரக்ருதி
கார்யமாகையால் ப்ரக்ருதித்ரவ்யமே. ஸக்யாஸ்-
மாஸித்யாநி விதவிஜ்ஞாநியா என்றது காண்க. விசே
ஷணாவிவேகம் சொன்னார். விசேஷ்யாவிவேகம்
கூறுகிறார் தன் விசேஷ்யத்தை என்று. பரமாத்
மாவுக்கு ஜீவாத்மா எப்போதும் ப்ரகாரமா
யிருப்பதால் பரமாத்மா விசேஷ்யம். இந்த ப்ரா
ந்தி-நான் ஸ்வதந்த்ரன். ஈச்வரனில்லையென்பதும்,
நானும் ஈச்வரனுமொன்றென்பதும், ருத்ராதிகளில்
ஒருவன் தனக்கு ஈச்வரன் என்பதுமென்னலாம்.

(3) ஸர்வ வஸ்து = த்ரவ்யம் அத்ரவ்யமெல்லா

ஐயங்களிலே விவ்ஷாவிசேஷத்தாலே விசேஷித்து மயுக்
மாம். இத் சுவங்களுக்கு சாதாரணமான ருபங்
களைக் குறைத்து சாதாரணரூபங்களைப் பொது

வற்றிற்கும். சில த்ரவ்யங்களிலே இஃ. இது பல
விதமாம். உதாரணமாக - ஸர்ங்க்யர்கள் தத்துவ
ஸங்க்யானம் என்று சொல்லி ப்ரக்ருதி ப்ராக்ருத-
ஜீவாத்மாக்கள் இருபத்தைநதை மட்டும் சொல்
லுகிறார்கள். தெளிந்தவரும் ப்ரக்ருதி ஜீவேச்வரர்
கள் என்ற மூன்றைமட்டும் சிலவிடங்களிற்சொல்
வதுண்டு. விவக்ஷா இப்போது இவ்வளவு போது
மென்று கருதி அவ்வளவே சொல்லவேண்டு
மென்ற நோக்கு, 'உபயோக விசேஷமடியாக வந்த
விவக்ஷா விசேஷத்தாலே' என்பா அசித்ததவாதி
காரத்தில் ஸாவ ததவ ஸாதாரணமான ஆகாரங்
களாவான பரதயக்ஷம்-அநுமானம்-வேதம் என்ற
ப்ரமாணங்களிலொன்றால் அறியப்படுகையும்,
பாதிக்கப்படாமையும்; மேலே காரணதவம், வேத்
யத்வம், வாசயதவம் முதலானவற்றையும் சொல்
லப் போகிறார். அவற்றைக் குறைப்பதாவது சில
வற்றிற்கு இது ப்ரமாண கமயமிலையென்றும்
பாதிக்கப்படுகிறதென்றும் கொள்வது; உலகம்
பொய் எனபது; எல்லாமே பொய் எனபது; ஞான
முண்டு ஆனால் க்ஷணிகம்; ஸத்திரதவம் பொய்
என்பது இத்யாதி: இதுபோல் சிறசில தத்துவங்

வாக்கியும், மற்றும் பரமபங்கங்களைக் கழித்து அபர-
மபங்கங்களைக் கூட்டியும் பரவாதிகள கலங்குவார்கள்.
(தத்வவிபாகம்)

(4) தத்வங்கள் த்யாத்யமேதவத்துக்களாயிருக்கும்.
இவை எல்லாவற்றுகும் பொதுவான அகாரங்கள
காரணவெதவவாய்வாதிகள். த்யம் குறாஅய்வாதிகளும்.

களைமட்டுமே எடுத்து ஸாதாரணஸாதாரண
தாமங்களில் பேதமும் காண்க. அஸாதாரணங்
களைப் பொதுவாக்குவதாவது ப்ரக்ருதயாதி
களுக்குள்ள ஜடதவததை ஆதமாவுக்கும் ஜநா
னததுக்கும் கொள்வது, பரமாதமாவுக்குள்ள
ப்ரஹ்மத்வததை ப்ரக்ருதி புருஷர்களுக்கும்
சொல்லி அதவைதம் ஸித்தாந்தமென்பது. பரம
பதததை ப்ரகருதியில் சேர்ப்பது, காலம் பரக்
ருதி காரயம், தனித்ரவ்யமன்றென்பது. ஆத்மா
தேஹமே, வேறிலலையென்பது இத்யாதி. ப்ராமா
ணிகங்களைக் கழிப்பதாவது - ஈசவரனிலலை ப்ர
க்ருதியிலலை ஸததுவ ரஜஸ்தமோ குணங்கள்
இலலை இத்யாதி அப்ராமாணிங்களைக் கூட்டு
வது தார்க்கிகா இசைந்த பரமானு, அவயவிதர
வயங்கள், அவற்றின் குணதிகள், பத்து குணங்
களுக்கு மேறப்பட்ட குணங்கள், ஜாதி, விசேஷம்,
ஸமவாயம், தனிப்பட்ட அபாவம் எல்லாம் அப்ரா
மாணிகங்களாம். இப்படி அதவைதி இசைந்த
நிர்விசேஷ பரஹ்மம், அவிதயை முதலான
வையுமாம். இவற்றையிசைவது.

(4) வேதயதவமாவது-ப்ரமாணத்தினால் அறியப்

இங்ஙனல்லாதது ஐத்யம். குணாச்யமாய்த் தோற்றின வஸுவை இசைந்து சூத்க்ங்களாலே குணங்களைக் கழிப்பார்க்கும் குணபூதரூபாதிகளை இசைந்து அச்யமில்லை என்பார்க்கும் சர்வசாதாரணமான இதமித்யம்

படுகை. வாச்யத்வமாவது-சப்தத்தால் சொல்லப் படுகை. குணாச்யவாதிக்ஷணம்-வஹ்ரிஹி. அவற்றை லக்ஷணங்களாக உடையதென்றபடி. ‘குணாச்யத்வம் த்ரவ்ய லக்ஷணம், அத்ரவ்யத்வம் = த்ரவ்யமாகாமை குணத்திற்கு லக்ஷணம்’ என்றால் அந்யோந்யாச்யதோஷமுண்டாம். ஆகையால் குணாச்யத்வமாவது — ஸத்வாதிதேகந்யதமாச்யத்வமென்க. ஸத்துவாதிகள் பத்தில் ஏதேனுமுடையதாகை. அல்லது ஸம்யோகாச்யத்வம். (ந்யாயஸித்தாஞ்ஜனம்) ஆதிபதத்தாலே, உபாதாநத்வம் அவஸ்த்தாச்யத்வம், ஸ்வநிஷ்டத்வம் = அதாவது ஒன்றுக்கு அப்ருதக்னித்தமாக உலகில் தோன்றுமை. குணங்கள் த்ரவ்யத்திற்கு அப்ருதக்னித்தமாய்த் தோன்றும். அப்ருதக்னித்தமாக என்றால் ஓர் ஆச்யத்தை விட்டுப் பிரியாமலிருப்பதாக என்றதாம். குணம் த்ரவ்யம் என்ற தர்மதர்மிகள் இரண்டையும் இசைய வேண்டும். ஒன்றை இசைந்து மற்றொன்றை மறுப்பர் சிற்சில பௌத்தர். இதனைத் தத்துவமுக்தாகலாபத்தில், (1-8) (5-6) ச்லோகங்களின் விருத்தியில் காண்க. அந்த பௌத்த பக்ஷங்களில் தோஷங்களைக் கூறுகிறார் குணாச்ய மாயித்யாதியால், இதமித்யம் என்பதற்கு

என்கிற விசிஷ்டசூத்திரமும், ட்விஸ்ட்ரீஷங்களாலே ட்விஸ்ட்-
அஹமும், ட்விஸ்ட்ரீஷாமும்.

வஸ்து இந்த தர்மத்தையுடையது, இவ்விதமானது என்பது பொருள். அதாவது-இது குடம், இது நீளம், இது போகிறது என்றும் போலே தர்மம், தர்மம் இரண்டும் கொண்டே ஜ்ஞானங்கள் பிறக்கின்றன. ஒன்றுக்கு ஸாக்ஷமே மற்றொன்றுக்கும் ஸாக்ஷமென்றபடி. விசிஷ்டப்ரத்யயம் = தர்மத்தோடு சேர்ந்த படியே தர்மியின் ஜ்ஞானம். ட்விஸ்ட்ரீஷாவது கண். ட்விஸ்ட்ரீஷாவது தவகிந்த்ரியம். இரண்டாலும் ஒரே வஸ்து க்ரஹிக்கப்படுகிறது 'கண்ணால் கண்டதையே கையால் கொள்கிறேன்' என்ற ஜ்ஞானத்தில் இரண்டு இந்திரியங்களுக்கும் விஷயமாக ஒன்று தோன்றுகிறதே, அது எது? ரூபஸ்பர்சாதி குணங்கள் தவிர வேறு த்ரவ்யமில்லையாகில் இது ரூபமா, ஸ்பர்சமா? ரூபம் கண்ணொன்றுக்கே கோசரமாகும்; ஸ்பர்சம்தவக்குக்கே. ஆகையால் த்ரவ்யம் வேறாகும். ப்ரத்யயபிஜ்ஞாமாத்ரமுகிதி — ப்ரத்யயபிஜ்ஞையாவது முன் வந்த அனுபவத்தையும் கூட்டிக் கொண்டு உண்டாகும் ப்ரத்யக்ஷம், கிழே கண்ணால் கண்டதைக் கூட்டிக் கொண்டு தவக்கால் வந்த ப்ரத்யக்ஷம் கூறப்பெற்றது. இதுவே மன்றி ப்ரத்யபிஜ்ஞாமாத்ரமும்— அதாவது இரண்டன்றி ஒரே இந்திரியத்தால் வரும் ப்ரத்யக்ஷத்தைக் கொண்டும் த்ரவ்யம் உண்டென்னலாம், எங்

வேதாவிதாஃ ஸ்ரீய விபாஸம், விசேஷாஹமடியாக வருகிற
 ஸ்ரீமன்னில— ஸ்ரீமதிஞ்ஞம தவிர த்ரவ்யம்
 வேறில்லை யென்கிறீர். குடம் குளையிலிடுவதற்கு
 முன்னே ஒரு நிறமாய், பிறகு வேறு நிறம்
 பெறுகிறது. காய் பழமாம் போது ரூபம், ரஸம்
 உத்தம் எல்லாம் மாறும். சாயம் தோய்த்த
 வேளையில் நிறம் மாறும். இங்கெல்லாம் முன
 ப்ரத்யக்ஷமாய் அனுபவித்ததையே மறுபடி
 அனுபவிக்கிறேனென்கிறது எப்படி கூடும்.
 அநதந்த ரூப முதலான குணம் வேறுகின்றதே.
 ஆகையால் இருவித குணங்களுக்கும் ஆசிரய
 மான ஸ்த்திரமான த்ரவ்யம் இசையவேண்டும்.
 இதுபோல் ஜ்ஞாநாதி குணங்களே ஆத்மா,
 வேறு த்ரவ்யம்கலை யென்றுகிறீர். நேற்று பார்த்
 த நானே தொடுகிறேன், அல்லது இன்றும்
 காண்கிறேன் என்றோ அறிய முடியுமா. ஆத்மா
 வெவ்வேறுகிவிடுகிறதே. தர்சன ஜ்ஞானமும்
 ஸ்பர்சன ஜ்ஞானமும் ஒன்றாகுமா. முன் உண்
 டான காண்கையும் இன்று உண்டாம் ப்ர்த்ய
 க்ஷமும் ஒன்றாகுமா என்றபடி. விசதா விசதேதி—
 முன்னே அஸ்பஷ்டமாகக் கண்டு பிறகு ஸ்பஷ்ட
 மாகக் காண்கிறான். த்ரவ்யத்தைக் காண்பது
 இரண்டிலும் ஸமானம். தர்மங்கள் பலவற்றில்
 பொதுவாகச் சிலவற்றை மட்டும் கண்டால்
 அவிசதமென்பது. அதிகமான விசேஷங்கள்
 கண்டால் விசதமென்பது. இதனாலும் பல
 தர்மங்கள் கொண்ட தர்மியுண்டென்க. விசேஷா

சர்வ விபரீதங்களும் கூடாதே சர்வவிபரீதமும் வரும். இப்படி சர்வ சர்க்களுடைய அநாதமேதம் நிர்வகமாகையாலே நிர்வகவாதிதிகள் நிர்வகங்கள்.

க்ரஹயிதயாதி-தூ, ததில் உயர்ந்தது நிறுவஸ்து வைக் காணும் போது அது கட்டையா புருஷனாகின்ற விசேஷத்திற்கு அக்ரஹம் = காணாமையுண்டு. இதிலிருந்து அதில் ஸம்சயம் ஏற்படுகிறது. சில சமயம் விபரீதமாகவும் க்ரஹிதது விடுகிறான். அது விபரீதம். இதனால், தரவ்யம், அதற்கு ஸாமான்ய தர்மமான உயர்ச்சி முதலானவை புருஷத்வம் முதலான விசேஷம் எல்லாம் இசையவேண்டும். சர்வவிபரீதமாவது ஸர்வஜ்ஞரான புத்தர் ஒருவரே சிஷ்ய குணத்திற்குத் தக்கவாறு நான்கு வீதமான பௌத்த மதங்களை அவ்வப்போது உபதேசித்தாரென்றும் போலே அவர்களே சொல்லுகிறார்களே. அதில் அனு த்ரவ்யம் முதலானவையும் பற்பல குணங்களுமெல்லாம் தெரிய வருவதால் அதற்கு விருத்தமாகும் இந்தக் கொள்கை. அத்யந்த பேதமிதி—அபேதமேயுண்டு என்றோ, பேதாபேதமென்றோ சொல்வது தகாதென்றபடி. நிர்குண ப்ரஹ்மவாதம் சாங்கரவாதமாகும். குணமில்லையாகில த்ரவ்யமென்ற பெயரே எரித்தியாது. ஆதிபத்தாலே பேதாபேதம் சொல்லும் பாஸ்கராதி பக்ஷங்களைக் கொள்க.

5 தத்துவத்தை த்ரவ்யம் அத்ரவ்யம் என இரண்டாகப் பிரித்தார். இனி, த்ரவ்யத்தை இரண்

[தத்துவ த்ரய நிருபணம்]

ஓ டூயம் ராணுக்கு சகாசிக்முமதென்றும் தனக்குத் தானே தோனறமதெனறும் இரண்டு வகை. இவற்றை ராகு என்றும் ஸயக்கென்றும், அநாயாவெனறும் அநாவென்றும் சொல்லக்கடவது.

டாகப் பிரிககிரூர். ப்ரதயக் பராக், அல்லது ஆத்மா அநாதமா, அல்லது சேதநம் அசேதநம் என்றவாறு. அறிவற்றதால் அசேதந வஸ்து தனக்காகத் தோனறவதில்லை. அதாவது தான் ஒரு பயணப் பெறுவதில்லை. அனுபவிககிற சேதனனுக்காகவே தோனறுகிறது ஆகையால் பிறரை அடைவது, பிறருக்கே தோன்றவது என்ற பொருளைக் கொண்டு பராக் எனப்படும். ஆதமாவாகிற ஒவ்வொரு சேதநனும் எதையும் தனக்காக்கிக் கொள்வது இயற்கை. தோன்றும் வஸ்துவினின்று தான் பயன பெறுகிறான். தன்னையும் அறிகிறான். அவ்வறிவையும் தனக்கே யாக்கிக் கொள்கிறான். ஆகையால் ஒவ்வொரு ஆதமாவும் ப்ரதயக்காம. அதாவது பராக் என்பதற்கு ப்ரதியாகத் தனக்குத் தோனுகிறதென்றபடி. பரனுக்கு ப்ரகாசிக்முமென்பதற்கு—சேதனனுக்கு ப்ரகாசிக்மும், தனக்காக ப்ரகாசிக்காதென்பது பொருள். ப்ரதயக் என்பதன் பொருள் தனக்குத் தானே தோனறம் எனபது. இங்கே, 'தானே' என்ற சொல் முக்கியமன்று. தனக்குத் தோன்றவது

ஈசுவரத்தில் சவீரிரிவாடிகளாலே ஈசுவரனைப்

ப்ரத்யக்காம. அந்தத் தோற்றம் தன்னாலாவதா, வேறு ஒரு ஜ்ஞானத்தால் ஆவதா என்பதில் தார்க்கிகர்களுக்கும் வேதாந்திகளுக்கும் மதபேத முண்டு. அதில் தம் பக்ஷத்தைக் கருதி தானே என்றது. இதன் விரிவைப் பிறகுக் காண்க.

த்ரவ்யத்தை இரண்டாகப் பிரித்தார். ஆக இப்போது ப்ரத்யக், பராக், அத்ரவ்யம் என்று மூன்று தத்துவங்கள் ஏற்பட்டன. பி., ஸித்தமாக வழங்கும் தத்துவ த்ரயம் இதன்று, அது வேறு. அத்ரவ்யமும் பராக்கே. ஆகையால் மேலே தாம் மூன்று அதிகாரத்தில் சொல்லும் தத்துவ த்ரயம் தெளிவதற்காக ப்ரத்யக் என்ற ஆத்மாவை இரண்டாகப் பிரித்தார் ஆத்ம வர்க்கத்திலிதி—ஜீவர்களே பலர் இருப்பதால் ஆத்மா இரண்டென்பதென் என்னுமைக்காக, உயர்ந்தது தாழ்ந்ததென்ற பிரிவைக் கருதிக் கூறுவதாயிது. உயர்ந்த ஆத்மா ஈசுவரன். அவனுக்கு உயர்ச்சி ஈசுவரத்வமே, நமது ஸித்தாந் தத்தில் சிறப்பாகக் காண்டது ஸர்வ சரீரித்வம். அதாவது ஆத்மா என்றால் உடல் உடையவன் என்றதாகும். ஜீவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வோர் உடலே பெரும்பாலும் காணவதாகும். ஈசுவரனுக்கு உலகெல்லாம் உடல். அதனால் ஆத்மா என்ற சொல்லின் பொருள் அவனிடமே நிறைந்திருக்கும். இதனைக் குறிக்கவே ஸர்வ சரீரி

பிரித்து இத்தவங்களை சித்சித்திவர்களுள்ளும் போது சிவலிவத் ந்யாயததாலே சிவலிவம் ஜீவ விஷயம்.

தவத்தை யெடுத்தது ஆக ஈச்வர சேதநன், அநீச்வர சேதநன், அசேதநம் என்று மூன்று பிரிவில் தத்துவ தரயத்தைக் கொள்க. அசேத நத்தில் அதர்வ்யமும் அடங்கும். ஆனால் சேதநா சேதநேச்வரர்கள் என்று பிரிக்கிறார்களே அது கூடுவது எங்ஙனே? சேதந என்ற சொல்லிலே ஈச்வரனும் அடங்குகிறானே எனன, அதற்கு மறு மொழி—சித்சித்திவ இத்தயாதி. ஜீவன் அசித்து ஈச்வரனெனப் பிரிக்கலாம். ஜீவ என்னுமே சித் எனறே சேதநன் என்றே சொன்னால் அங்கே சிவலிவத் ந்யாயம் கொள்வது. அதாவது சாமான்ய, வநி-வத்ஜந்ய எனகிறார்கள். மாட்டைக் கொண்டு வா, காணையையும் கொண்டு வா என்றபடி. வலிவத் காளை. காளையும் மாட்டில் சேர்ந்ததாயிருக்கத் தனியே அதைச் சிறப்பித்துச் சொன்னதால் சி-பதம் அது தவிர மற்ற மாட்டைமட்டும் சொல்வதாகக் கொள்ளவேண்டும். அதுபோல ஈச்வரனைத் தனியே பிரித்துப் பணிகக வேண்டியது அவசியமாய்விட்டதால் மற்ற சேதநரை மட்டும் கொள்வதற்கே சிதபகமெனக. இப்படி சேதந என்றாலும் அது ஜீவமாதர விஷயம் = ஜீவனை மட்டும் குறிப்பதாகும்.

6 விசாரம் செய்யுமிடத்தில் ஒன்றோடொன்றுக குள்ள ஸாம்ய வைஷம்யங்களை நன்கு அறிந்

(சாஷ்ய்-வீஷய்ங்கள்)

(6) 1 அசைநங்களுக்கும் சைநங்களுக்கும் பொதுவாய், ஐஸ்வரனுக்கில்லாத அனாங்கள் அசைநாஷிகள்.

தால் வைலக்ஷணயம் நன்றாக ஏற்படுமென்று சாஷ்ய்-வீஷய்ங்களைச் சொல்வது ஸம்பந்தாயம். இதை வைசேஷிக தர்சனத்தில் விரிவாகக் காணலாம் அவ்வாறு இங்கு மூன்றுக்கும் பொதுவானது, ஈரிரண்டுக்குப் பொதுவானது. ஒவ்வொன்றுக்கும் தனிப்பட்டதென்ற தர்மங்களைத் தெரிவிக்கிறார். இப்படி யாராய்ந்து தனிப்பட்ட தர்மம் கண்டால் அதுவே அததற்கு லக்ஷணமாகும். அஸாதாரண தர்மத்தை தானே லக்ஷணமென்பது. லக்ஷணமறிந்தால் தான் லக்ஷயத்தைக் கூறும் சொல்லின் பொருள் இவ்வளவென்று அளவிட முடியும். ஆக இங்கே சேதநாசேதநேச்வரர்களிலே சேதநாசேதநங்கள், அசேதநேச்வரர்கள், சேதநேச்வரர்கள் என்ற ஈரிரண்டுக்கு மட்டுமாய் மற்றதொன்றுக்கில்லாத தர்மம் என்ன, ஒவ்வொன்றுக்கே உள்ளதாய் மற்ற இரண்டுக்கில்லாத தர்மமென்ன என்பதை அடைவாக அறிவிக்கிறார். அசேதநங்களுக்கும் இதயாதியால். இரண்டுக்கு ஒரு ஸாதர்ம்யம் சொன்னால் மற்றதுக்கு அதுவே வைதர்ம்யமாகும். அசைநாஷி என்ற அடிபதத்தால் நியாயம்யத்வம், சேஷத்வம், ஸர்வகாரணத்வாபாவம், (ணமாகாமை) ஸர்வஸ்வாமித்வாபாவம், ஸர்வா

“सर्वत्र वसति” इत्यादि [என்றது] व्याप्तமானபரம் । निया-
 म्यत्वशेषत्वादிகள் आश्रितवासस्यादिप्रयुक्तங்கள் (2) अचित्त-
 तुக்கும் ईश्वरனுக்கும் பொதுவாய் ஜிவனுக்கில்
 லாத அகாரம் பராபிரமோகுவாசாவம். ஜீவனுக்கு

தாரத்வாபாவம், ஸர்வநியந்த்ருத்வாபாவம், ஸ்-
 வாதிந மோகுவாசாவம் இத்யாதிகளைக் கொள்க. பர-
 மாத்மாவுக்கும் ஆதேயத்வமுள்ளதே. ஆதேயத்வ-
 மாவது தங்கியிருக்கைதானே. सर्वत्रासौ वसति अतो वासु
 என்றும், यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् என்றும் எங்கும் அவன்
 தங்கியிருப்பது சொல்லப் பெற்றதே யென்னில்,
 அந்த வாக்யங்கள் வ்யாப்திமாத்ரபரம். அதாவது
 பரமாத்மா எங்கும் பரவி (குழந்து) இருக்கிற
 னென்கிறனவே யல்லது அவனுக்கு எவ்-
 லாம் ஆதாரமென்று சொல்லவில்லை. ஆகாசம்
 எங்கும் பரவியுள்ளதென்கிறோம் ; ஆகாசத்திற்கு
 இந்த வஸ்துக்கள் ஆதாரமாகுமோ? இவையிரா-
 விட்டால் ஆகாசம் விழுந்துவிடுமா. அதுபோல்
 सर्वत्र हि सत् सर्वं व्याप्य என்ற வ்யாப்தியே = பரத்த-
 லே யதன் பொருள். ஆதேயத்வமன்று. ஆன-
 லும் நியாயத்வமும் சேஷத்வமும் பகவானுக்கு
 உளதே. ராமக்ருஷ்ணாத்யவதாரங்களில் தசரத-
 வஸுதேவர்களுக்கு நியாயனாய் சேஷனாக
 வில்லையா என்னில், அது ஸ்வாபாவிகமல்ல.
 அவர்கள் தன்னை ஆச்ரயித்திருந்தார்களென்று
 அவர்களிடம் வைத்துள்ள வாத்ஸல்யம் காருண்-
 யம் முதலான காரணங்களால் தானாக ஏற்படுத்

स्वाधीनभोवत्वम् आन्तिसिद्धम् । ईशानुक्त्वा पराधीन-
भोवत्वं गुणकृतम्, (3) जीवेश्वरांश्चैकमुपास्य
यस्य अचित्तुक्तिकल्लता तत्रैव ज्ञातृत्वभोवत्वादिकाः
करणं चैकमुपास्य ज्ञातृत्वनिर्व्यहारम् औपचारिकम् । ४ उपपद्यते

திக கொண்டவை. பராதினமாவது வாழ்வுமயம். பலகை யனுபவிக்கை மோதலும் அசித்துக்கு போக்த்ருத்வமேயில்லை ஜீவனுக்கு அது இருந்தாலும் பரமாத்மாதீனமாகவே யிருப்பதால் ஸ்வாதீன போக்த்ருத்வமில்லை. அசித்தத்தாலே கர்த்துத்வத்தவாதிகளைக் கொள்க. ஒவ்வொரு ஜீவனும் தானே ப்ரயாஸப்பட்டுப் பலகை யனுபவிப்பது ப்ரதயக்ஷமாயிருக்க ஸ்வாதீன போக்த்ருத்வமில்லை யென்னலாமோ எனினில்—ஈசுவரனைத் தெளியாமையாலே ஸ்வாதீனமாயிருப்பதாக உலகில் ப்ராந்தி; உண்மையில் ஸ்வாதீனமன்று. நாஸ்திகனும் போக்தாவாகிறது பகவானின் ஸங்கல்பத்தாலே. ஆகையால் ஸ்வாதீனபோக்த்ருத்வமஜீவேச்வரஸாதர்மயமாகாது பூனி, பராதின போக்த்ருத்வபாவம் அசித்திச்வரஸாதாரணமாகாதே. ஈசுவரனும் தசரதாதிகளுக்கே, அதீனமாய் போக்தாவாகவில்லையா என்னில், வாத்ஸல்யாதிகளாலே தானே அந்தர்தாமியாயிருந்து தசரதாதிகளை ஏவச் செய்வதால் அவர்களுக்கு அதீனமாகான் அதீனன் போல் எண்பிக்கிறான். உண்மையில் பராதினனல்லன்.

மனம் ஜாநாதி, சப்து: பரமதி, திரை ஸ்ரீமாத் என்பதால்
அசித்தும் ஜ்ஞாதாவாகத் தெரிகிறதேயென்னில்.

ஓரொன்றுக்குண்டாய் இவ்வி(சரி?)ரண்டுக்கில்
லாதஅகாரங்கள் அஃவாதிகளும் பரதநவேதநவாதிகளும்
நிராதரவாதிகளும். அவித்விகாரமான அந்த:கரணத்துக்கு
ஐதவாதிகளைச் சொல்லுவார்களுக்கும் முடிவில்

அவற்றிற்கு ஜ்ஞானகர்த்தருதவமோ ஜ்ஞானா
ச்ரயத்வமோ கிடையாது. கரணத்வமேயுள்ளது
கரணத்தை கர்த்தாவாக ஏறிட்டது மட்டும்.
இனி ஒவ்வொன்றுக்கு அஸாதாரனமான தர்மம்
கூற 4 இப்படியித்யாதி. இவ்விரண்டுக்கு என்ப
தற்கு சரிரண்டுக்கு என்று பொருளாம். அங்ங
னே பாடமிருக்கலாம். அஜ்ஞத்வம் அசேதந
த்திற்கு மட்டும். பரதந்தரனாய் சேதநனா
யிருக்கை ஜீவனுக்கு மட்டும். நிராதாரத்வாதிகள்
ஈச்வரனுக்கு மட்டும். ஐதீ ஜீவஜாவிசனிசு, அஹி
ஜ்ஞானிசுஸ்யம் இத்யாதிகளிலே ஜீவனுக்கு அஜ்ஞ
த்வம் சொல்லப்பட்டதே யெனினில, அங்கே அ
ஜ்ஞத்வமாவது அவன் தர்மபூதஜ்ஞானத்திற்குத்
தக்க விகாஸமில்லாமை. அசேதநததிற்கு இங்குச்
சொன்ன அஜ்ஞத்வமாவது தர்மபூத ஜ்ஞான
மென்பதேயடியோடில்லாமை. அசேதநமான ப்ர
க்ருதியின் பரிணாமமான அந்தஹகரணமென்ற
மனத்துக்கு அல்லது புத்தியென்ற மஹத்துக்கே
ஜ்ஞாத்ருத்வம் என்கிற அத்வைதிபக்ஷ. காபிலாதி
பக்ஷங்கள் சரியல்ல. அப்படியானால், தேஹமே
ஜ்ஞாதா என்று சொன்ன சார்வாகரின் பக்ஷத்
திலே போலே அசேதநமான மனோ புத்திகளுக்

ஶமாபநாமம் ஶங்கிக்கும். சிவனுக்கு ஶவ்ஷாவிஷேகத்
திலே நிரபேக்ஷாநாமமும் ஶ்வானுக்கு ஶவ்ஷமும்
கொள்ளுவார்க்கும் ஶ்வரபநாமம் வரும்.

கே கர்த்தருத்வம் போக்த்தருத்வம் ஸம்ஸாரித்வ
மெல்லாமாகையால் வேறு ஆத்மாவை ஸாதிக்க யு
க்தியில்லை யாகையால், ஆத்மாவுக்கு அ லாபம் =
மறுப்பே ஆகும். நிராதாரத்தினர் என்றவிடத்
திலே ஆதிபதத்தாலே நிரபேக்ஷ ஸ்வதந்த்ரத்தா
திகளையும் கொள்க. அவை ஶச்வரனுக்கே, சிலர்
ஜீவன் ஆதியில் ஸ்வதந்த்ரமாகவே யிருந்து
துஷ்கர்மத்தாலே பரதந்த்ரனானென்பர். மோ
க்ஷத்தில் ஸ்வதந்த்ரனாயிருப்பானென்பர் மற்றும்
சிலர். அதெல்லாம் தவறு. சிந்தித நிமிஷிதாதி
ஸர்வ ப்ரவ்நத்தியும் எப்போதும் அவனுக்கு அதி
னம் அப்படிப்பட்ட ஶச்வரனே வேதத்திலே ஓதப்
பட்டான். அவன் கொடுத்த ஸ்வாதந்த்ர்யத்தை
நிரபேக்ஷமென்னவாகுமோ. மற்றும் சிலர் ஶச்
வரனுக்கும் அஜ்ஞத்வமாம். அது அசேதனத்
திற்குப் போல் தர்மபூக ஜ்ஞானமே யில்லாமை
யென்பதன்றாகிலும், ஜீவனுக்குப் போலே ஸங்கு
சித (சுருங்கிய) ஜ்ஞான ரூபமாகலாம். ஆச்ரிதர்களீ
ன் தோஷங்கள் விஷயத்தில் அவனை ஶவிஷ்ணு என்ற
தே என்பார்கள். ஸார்வஜ்ஞனை பகவான் தோ
ஷங்கனையறிந்திருந்து ம பாராட்டாமல் உபேக்ஷித்
கிருனென்பதே ஶவிஷ்ணு என்பதற்குப் பொருள்
என்க. இனி, முன் சொன்ன அஜ்ஞத்வம் ஜ்ஞா

(ஜீவதத்துவாதிகாரம்)

(7) இத்ரூபங்கள் மூன்றில் ஶாஸ்வோபநிநிரபேஜ்
மாக சாநிபநிகாத்தாலே அவித்தை முற்பட நிக

னம்ம யிலலாமைபெனமே இவகும கொள்வதா
னால் பாஸ்கர யாதவ பக்ஷங்களிலே ப்ரஹ்மமே
ப்ரகிருதியாகிறது என்று அதற்குச் சொன்ன அஜ்
ஞத்வத்தை தூஷித்ததென்னலாம் ஜீவனுக்குள்ள
அல்ப ஜ்ஞதவம் அஜ்ஞத்வமென்று கொள்ளில்
ப்ரஹ்மமே ஜீவனாகிற தென்கிற பக்ஷதூஷண
மாம். 'ஈச்வரனுக்கு' என்றதால் ஈச்வர தசையி
லே அஜ்ஞத்வமென்ற பக்ஷதூஷணம் ஸ்வரஸம்.

7 இதுவரையில் தத்துவத்ரயத்திற்குப் பொது
வான விசயம் செய்தாயிற்று. இனி ஒவ்வொரு
தத்துவத்தைப் பற்றிய நிருபணம். அதில் வேறு
க்ரந்தங்களிற் போலே அசேதந தத்துவத்தை
முதலில் கூறக் காரணமிருக்க அதைவிட்டு ஜீவ
நிருபணம் முதலில் ஏனென்ன, அதற்குக் கார
ணம் கூறுகிறார் இத் தத்துவங்கள் இத்யாதி
யால். ஜீவீசச்வர தத்துவங்கள் ஸூக்ஷ்மங்
களானபடியாலே ஶாஸத்ரம், உபபத்தி (யுக்தி)
இவற்றை விட்டு ஸர்வஸம்ப்ரதிபத்தி (ஸர்வஸம்
மதி) சொல்ல வொண்ணாது. அசேதநம் ப்ரத்ய
க்ஷமாயிருப்பதும் உண்டாகையால் ஸர்வ நிர்வி
வாதமாகும். ஆகையால் முதலில் க்ருஹிக்கப்
படுவதை முதலில் விசாரிப்பது யுக்தம். ஆன
லும் தத்துவத்ரயம் சொல்லும் ச்ருதியிலே ஜீவ

பீக்கை மாசுமானு(கி)லும் மோகா என்றும், மோய் என்றும், மெரிதா என்றும் ஐதி சொன்ன அடைவே, தன்னை அறிந்து, தனக்கு த்யாயோபாடேயங்களை விசேஷிக்க வேண்டுமெனையாலே யத்யோபாடேயம் ஜிவதரத்ததை நிரூபிக்கிறோம்.

தத்துவம் முன்னே ஓதப்பட்டிருப்பதால் அந்த க்ரமம் இப்போது கொள்ளப்படுகிறதென்றபடி. அடைவே = க்ரமத்திலேயே. இது நிரூபிக்கிறோம் என்பதோடு இசையும். ச்ருதி தான் ஏன் இவனை முன்னே ஓதிற்று என்ன, அதற்கு யுக்திபைக் காட்ட தன்னை-இத்யாதி, ஆத்மாபிமாநாநு குணமாக புருஷார்த்தருசி என்பது ப்ரஸித்தமே. தன்னை எப்படி நினைக்கிறோனோ அப் படிக்குத் தக்க பலத்திலே நோக்கு உண்டாகும். தேஹா த்மாபிமானமுள்ள போது மிருகமனுஷ்யாதி பாவனைக்குத் தகுந்த ஆஹாராதிகளில் ப்ர வ்ருத்தியாம். தேஹத்தைவிட வேறு, மேம்பட்ட பலனைப் பெறக்கூடியதென வறிந்தால், ஸ்வர் காதிகளில் ருசியாம். பகவச்சேஷத்வம் ஸ்வரூப மெனத் தெளிந்தால் தான் தகுந்தது நாம் சொல் லும் இதென்று தெளிந்து இழிவான். ஆகையால் தன்னை முன்னே அறிய வேண்டும், த்யாஜ்யம் = விடத் தக்கது. உபாதேயம் = கொள்ளத் தக்கது. மோகா மோய் மெரிதாஜ்ஜ மரவா என்பதற்கு, 'ஜீவனான வன் போக்தாவான தன்னையும் தனக்கு போக்ய மானதில் த்யாஜ்யம் எது உபாதேயம் எது என்

(8) ஜீவலக்ஷணம்—ஜிவனுக்கு ஐத்யம் அபேதவ-
விதேய சிவ சூத்ரங்களில் ஒரொன்றோடே கூடின

பதையும் போகத்திலே ப்ரேரணை பண்ணும் பரமாத்மா எப்போது எந்த போகத்திலே ஏவுவானென்று அவனது நிலைமையையும் அறிந்து எனறு பொருளாம். மேலே இதன் அநவ்யக்ரமத்தை ச்வேதாச்வதரோபநிஷத பாய்யத்திலும் அங்கே நம பரிஷ்காரத்திலும் காண்க. இங்கே மூன்று தத்துவங்களைப் பிரித்துக் கூறும் பல வாக்யங்களுக்கு இணங்க இதற்கும் தத்துவ த்ரய விமானத்திலே நோக்காம்.

(8) முதலில் ஜீவஸாமாந்ய லக்ஷணம்; பிறகு அதன் பிரிவு முதலானவை—தத்துவ த்ரயத்தில் ஒரொன்றுக்கே உள்ள ஆகாரம் சொன்ன போது கருதப் பெற்றதே இங்கு விரித்துரைக்கப்படுகிறது. அபேதவ சதி சேதனத்வம், விதேய சதி சேதனத்வம், சிவ சதி சேதனத்வம், அநு-வ சதி சேதனத்வம் என நான்கு லக்ஷணங்கள், லக்ஷணம் என்பது அஸாதாரணமாய் அதிவ்யாப்தியின்றி—அதாவது வேறொன்றுக்குமாகாதபடி யிருக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு அம்சம் மட்டும் சொன்னால் அதிவ்யாப்தி, அதனால் இரண்டு அம்சங்களைச் சேர்த்து இங்கே லக்ஷணம் சொல்லப்படுகிறது. ஆதேய த்வமாவது ஒரிடத்திலே தங்கியிருக்கை. விதேய த்வம்—நியமனத்துக்கு உட்படுகை. சேஷத்வம் வேறொருவனுக்காயிருக்கை. இந்த ஆகாரங்கள்

செனத்வமாதல், அஹ்நத்வமாதல். ஆதேயத்வாதிசம்பந்தநியமத்
தாலே அபித்யய் போலே ஜிவனும் இஃவரனுக்கு
சரீரமாயிருக்கும்.

அசேதனத்திற்கும் உண்டு. அதிவ்யாபதி. அதனால் சேதநத்வமென்று சரீரத்தது. சேதநத்வம் மட்டும் சொன்னால் பரமாதமாவீனிடம் அதிவ்யாபதி. ஆகையால் ஆதேயத்வாதிகளில் ஒன்றையும் கூட்டுவது. ஆணுதவமும் தூள் போன்ற அசேதநத்திற்கும் உண்டு. அதை விலக்க சேதநத்வமாம். சரீரத்தே ஸதி சேதநத்வம் என்று லக்ஷணம் சொல்லலாமே; அப்போது நமது அஸாதாரண ஸித்தாந்தம் சொன்னதாகமே யென்னில், சரீரத்வமாவது ஆதேயத்வநியமம், விதேயத்வ நியமம், சேஷத்வநியமம் என்று மூன்று விதமாகும். நியமமாவது எப்போதுமாகை. ஒருவன் குடத்தை தரிக்கும் போது குடம் அவனுக்கு ஆதேயமாகும். ஆனாலும் எப்போதும் ஆதேயமன்று. எப்போதும் தரிக்கப்படவில்லையே, அதனால் அது சரீரமன்று. இப்படி நியதாவேயத்வம், நியதவிவேயத்வம், நியதவேயத்வ மென்றவாறு சரீர லக்ஷணத்திலே நியமாம்சம் அதிகமாகச் சேர வேண்டியிருக்கிறது. ஜீவ லக்ஷணத்தில் அது சேராமையால் தோஷமொன்றுமில்லை. அதனால் அதைவிட்டு இலகுவாக லக்ஷணங்கள் கூறப்பெற்றன. லக்ஷணத்தில் சரீரத்வம் சேராமற் போனாலும் அதனையும் தெளிவது அவசியமாகும்.

(9) (ஆதேயத்வபரீகை)-சரீராதிகளுக்கு சுகாரியாய்வேறென்றுக்கு சுகாரமன்றிக்கே தோற்றுகிற ஜீவன் அசையனாகக் கூடாதென்னில்? அரஃபுரமாதல் அசையனாகளுடைய சமீபுரமாதல் அரஃபுரமாதல்

(9) இனி இந்த அமசங்கள் ஜீவனுக்கு ஸம்பவக் குமா என்று பரீகை நடத்துகிறார். இதனால் அஸம்பவம், அவ்யாப்தி, அதிவ்யாப்தி என்ற லக்ஷண தோஷங்கள் மூன்றில், அஸம்பவ தோஷத்திற்கு இடமில்லையென்றதாகும். முதலில் ஆதேயத்வ பரீகை. ப்ரகாரியாய் = நான் மனுஷ்யன் என்றபோது, 'நான் மனுஷ்ய சரீரம் உடையவன்' என்று சரீரத்தை விசேஷணமாக்கிப் பேசுவதால் சரீரம் ப்ரகாரம்; இவன் ப்ரகாரி. இப்படி இந்திரியமுள்ளவன், ப்ராணனுள்ளவன், பல வஸ்துக்கள் உள்ளவன் என்று ப்ரகாரியாகத் தோன்றுகிறான். சரீராதினைத் தான் தாங்குவதாகவும் நினைக்கிறான். ஆகையால் இவன் ஆதாரமாகிறான். தன்னை ஒருவன் தரிப்பதாக எப்போதும் தோற்றமலிருக்க எங்ஙன் இவன் ஆதேய மாவதென்று சங்கிக்க வேண்டா. ஆதேயத்திற்கு ஆகாரம் தெரிந்திருக்க வேண்டுமென்ப தில்லை. நமது சரீரம் நமக்கு ஆதேயம், அது நம்மைத் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறதா? அது போல் நமக்கு நம் ஆதாரம் தெரியாமலிருப்பதால் நம்மை ஆதேயமாக நாம் அறியவில்லை. ஜீவாத்மா ஜ்ஞான ஸ்வரூபமானாலும் ஈசுவரனைத் தானே க்ரஹிக்காது. ஜீவனுடைய அறிவு

ஃசுரஸ்வரூபத்தை எதிர்க்கமாட்டாமையாலே, எஃசாதி-
 ஸுருஷங்கள் ஸுருஷைய யொழியத் தோற்றுமா போல
 வு, அஃசுரஸ்வரூபங்களாலே எஃசாதிஃசுரங்கள் ஃசுரிரியை
 யொழியத் தோற்றுகிருப் போலவும், ஜீவன் எஃசாதி-
 யை யொழியத் தோற்றுகிருனாகையாலே எஃசாதி-
 யோடே கூட காட்டவல்ல எஃசாதிப் பெற்றபோது
 எஃசாதினாய்த் தோற்றக்குறையில்லை. இந்த எஃசாதி

என்கிற தர்மபூத ஜ்ஞானமும் ஸம்ஸார தசையில்
 இந்திரியாதி எ ழுலமே உண்டாவதால் வெளி
 ப்ரபஞ்சத்தை க்ரஹிக்குமே யல்லது ஃசுரவரணக்
 க ணுது. ஆனால் ஆதாரம் காணப்படாத போது
 ஆதேயம் காணலாகுமோ என்னில், முக்கினால்
 மணத்தையும் நாக்கினால் ரஸத்தையும் செவியி
 னால் சப்தத்தையும் க்ரஹிக்கிறோமே. அந்த
 இந்திரியங்களுக்குப் பூ முதலான ஆதாரங்கள்
 விஷயமல்லவே. மேலும் கண்ணால் நம் உடலை
 நாம் காண்கிறோம் அதே கண்ணால் நம் ஜீவ
 ஸ்வரூபத்தைக் காண்கிறோமா? நம் உடலை நாமே
 கொட்டும் உணர்கிறோம். அந்த ஸ்பர்சநேந்திரி
 யத்திற்கு ஆகம் ஸ்வரூபம் கோசரமல்லவே.
 ஆகையால் ஆதாரம் காணாத போதும் ஆதேயத்தை
 க்ரஹிக்கலாம். (மாட்டாமையாலே என்பதற்கு
 தோற்றுகிருனென்ற சொல்லில் அந்வயம்) ஜீவனுக்கு
 ஆதாரமில்லை யென்று ப்ரத்யக்ஷத்தினால் அறியாத
 தால் அவனை இசைவதில் விரோதமில்லை, அவனை
 பறிய ஸாமக்ரீ வேதம் முதலானவை. அவை அவனை

பூமிநிலைகளிலும் நுழை.

10. (விதேயத்வபரீக்ஷை—)தான் நினைத்தபடி
உயர்வுநிலை பண்ண வல்லனாகையாலே சுவரணம்
ப்போருகிற ஜீவன் விசினிஷேஷாஸ்யஸ்யமும் வேறொரு
ருத்த(ருக்கிட்ட)னிட்ட வழக்காகான் என்னில்,
ஈசுவரன் இவனுக்கு ஜானக்யாதிகளைக் கொடுத்து
ஹிதாஹிதோபதேசங்களை அறிந்து பவதிக்க வல்லனும்படி

யும் ஜீவ ஸ்வரூபத்தையும் சரீராத்ம பாவத்தோடே
சேர்த்துக் காட்டும். ய அர்த்மநி நிஷ்ந இத்தயாதியில்
காண்க இது போலவே ஈசுவரனைக் காணாமலிருந்தா
லும் ஈசுவரனுக்கு ப்ருதிவீ முதலான அசேதனங்களும்
ஆதேயமாகும் இதனையும் வேதம் ஓதும் யஸ்ய பூமிநிலை
சரீரம், ய பூமிநிலை ந வேத, இத்தயாதி.

10 இனி விதேயத்வபரீக்ஷை. இங்கு ஆக்ஷேபம்—
ஆதேயத்வம் போலே விதேயத்வமும் சாஸ்த்ர
மூலம் கொள்ளலாமென்பீர். அது தகாது, அனு
பவத்திற்கும் சாஸ்த்ரத்திற்கும் அது விருத்தமாகும்
நேரில் காண்கிற பலனுக்காக தானே ப்ரவர்த்திக்
கிறான் ஜீவன். இவனுக்கு ஈசுவரன் அந்தர்யாமி
யாய் நியந்தாவாகில் விதி நிஷேத சாஸ்த்ரங்கள்
எதற்கு; உபதேசிக்காமலே ப்ரேரிக்கலாமே என்ற
வாறு (வேறொருருத்தனிட்ட வழக்கு = ஈசுவரன் ஏவிய
படி செய்பவன்.) இதற்கு விடை. தானே ப்ரவ்ருத்தி
பண்ண வல்லனாயிருக்கிறனென்பதும் ஈசுவரன்
ஜ்ஞான சக்திகளை யளித்திருப்பதாலாம். அதனாலும்
அவனுக்குப் பராதீனனே. உபதேசம் செய்யாத

நியமித துணைக்கையால் இவனுடைய(க்கு?) விதேய-
 த்வசாஸ்த்ரவத்பாதிதக்ள் கூடும். காய.கரண.கர்ம.காலாதிசாபேஷ-
 னாய் பவதிக்கிறதனுக்கு விதிநிபேததொடனாவித்யத்வம் லோ-
 க-
 வேத-
 வீதித்யாந்தித்யமாநகையாலே இவ்ரஸாபேஷதையிலொ
 (லுமொ)ருவரோதம்(மும்) வாராது.

11 (சேஷத்வபரீட்சை-) சேனஞ்ஞகயாலே சுவாதி-

போது அறிந்து ப்ரவர்த்திக்க முடியாதே, அதனால் விதிநிலேத சாஸ்த்ரோபதேசம் செய்கிறான் ஆனாலும் அநதர்யாமியாயிருநது எப்போதும் ஏன் ப்ரேரிக்க வேண்டுமென்னில அதுவேறு விஷயம் எப்படியும் விதேயத்வம் உண்டு ச்ருதி ப்ரமாணத்தாலே அநதர்யாமித்வத்தையும் இசைகிறோம். இனி, விதிநிலேதங்கள் ஸ்வதநத்ரன்விஷயத்திலே கூடும் பராதினனைப் பார்த்து விதிக்க முடியுமோ? விலங்கிட்டவனை விரைந்து ஓடச் சொல்வதுண்டோ என்னில், இக் கேள்வியும் தகாது ஒவ்வொரு ஜீவனும் தன் உடல், தன் இந்த்ரியம் இரண்டுக்கும் பராதினன், அவறறிறகுத் தகக செயல் தானே இவன் செய்ய முடியும் அப்படியே பூர்வகாமாவுக்கு வசப்பட்டவன், காலத்திற்கும் அடங்கியே கார்யம் செய்கிறவன் இவ்வளவு பராதினனாயிருநதாலும் விதிநிலேதங்கள் கூடுமென்று இசைநதீர். இப்படியே ஈச்வராதினனுமானாலும் அவை கூடுமென்று கொள்ளாதே ஏனோ ஈச்வரனிடம் த்வேஷம் கொள்கிறீர் இநத தவேஷம் இன்னும் கேட்டிறகே காரணமாகும் விடுக , **அधिकरणसारावलि** சலோகம். 236 (2-3-17)

11. இனி, அபேயத்வவிதேயத்வங்களை இசை நதா லும் சேஷத்வ

மாகவன்றிக்கே சுவதியாத ஜிவனை பரஸேமூதன்
என்ன ஒண்ணுதென்னில்—தாசாடிகள் சுவரீபவூச
ராகாநீற்கச்செய்தே ராஜாடிகளுக்கு ஷேமாவை
லோகஸித்தம். சுவரீபவூசகாரிவை கிரிவிஸேஷங்களுக்கு

வத்தை இசைய முடியாது. ப்ரத்யக்ஷ விருத்தத்தை
சாஸ்த்ரம் சொல்லாதே. ஒவ்வொருவனும் தனக்
காகத் தான் ப்ரவர்த்திப்பது அனுபவஸித்தம்.
மோக்ஷ விஷயத்திலேகூட, அனந்தானந்தமாக் ஸ்ராத் பவேய-
மிதி மோஷாரீர் ஷ்ரவணாடீர் ப்ரவர்தே என்றே பாஷ்யகாரரும்
அருளிச் செய்தார். பிறனுடைய ப்ரயோஜனத்தை
உத்தேசித்து ப்ரவர்த்திப்பவனாயிருந்தாலன்றே ர
சேஷனென்னலாம் என்று கேள்வியாம், இதற்கு
விடை. உலகில் வேறொருவனுடைய ப்ரயோஜனத்
திற்காக ப்ரவ்ருத்திகளையும் பலவிடங்களில் காண்
கிறோம் அங்கே தனக்காக ப்ரவர்த்திக்கிறார்க
ளென்னவொண்ணாது. ஆனாலும் அதனால் சேஷத்வம்
வாராதென்னில், அரசருக்கு அடிமையானவர்களிடத்தில்
சேஷத்வமுமிருக்கிறதே, அடிமையாவது
தாஸத்வம். சேஷபூதசேதநீனயே தாஸனென்கிறது.
மேலும் ஒன்றுக்கே ஒருவன் சேஷனும் சேஷியுமாகின்
றது முண்டு. மீமாம்ஸகர்கள் யாகாதிகள் செய்கின்ற
வனை, அந்த க்ரியைகளைச் செய்ய இவனைக் கர்த்தா
வாக சாஸ்த்ரம் விதித்தபடியால், க்ரியைக்கு சேஷ
னென்றார்கள். இப்படி, 'பூஷஸ்ய கர்மாவீதா' என்றது.
போல் கர்மாவும் பலத்திற்கு அங்கம். பலத்துக்காக
விதிக்கப்பட்டிருப்பதனால். அது போல் புருஷனுக்

சைமாக பரிசுகர் நிர்யித்தார்கள். இவர்களைப் பற்றி
இசைவங்களுடைய சைவம், “உறவேல் நமக்கு
இங்கு ஒழிக்கவொழியாது” எனும்படி நிற்கும்
என்கிறவிது விசைவம்.

காகவே பலத்தை ஸம்பாதிப்பதால் கலசு பூரணத்து
என்று பலனும் புருஷனுக்கு சேஷம் என்றார்கள் ஆக,
அதிகாரி (கலசாமி) யாம் போது கர்மாவுக்கு சேஷி
யான புருஷனே கர்த்தாவாம்போது கர்மாவுக்கு
சேஷமாகிருன (இங்கே சாதிபூசகர்வை என்பதால்
சேஷியாக ஸமமதமான கர்த்தாவையென்றதா
யிற்று.) நிற்க ஜீவனுக்குச் செய்யும் ஸமயத்தில் தன
தும் பிறரதுமான இரண்டு ப்ரயோஜனமும்
மனத்திலிருந்தாலும் பிறருடைய ப்ரயோஜனத்
தையே ப்ரதானமாகக் கொண்டால் செய்கின்றவன்
சேஷனாவான் சாஸ்த்ரமானது ஈச்வரனுக்கு வரும்
ப்ரீதியையே ப்ரதானமாகக் கொள் என்று உப
தேசிப்பதாய் அவனுக்கு ஜீவனை சேஷனென்கிறது
(உறவேல் என்றவிடத்தில் ஏல் அசை பொருளில்லை
உறவு = சேஷசேஷிபாவம் உனக்கும் எங்களுக்கும்
எப்போதுமே யிருக்குமென்று கண்ணனிடத்திலே
கோபிகள் கூறுகின்றனர் உறவேல் என்பதற்கு
'உறவோ என்றால்' எனவும் பொருளாம் கோகுலத்
தில் பிறந்திருப்பதாலே இங்குத் தான் உறவு இது
ராஜதாஸத்வம் போலே சாச்வதமன்று என்று
நினைக்க வேண்டா நமக்கு இங்கு உள்ள உறவோ
வென்றால் ஒழிக்கவாகாத உறவே கோகுலத்திற்
காணும் உறவு நிற்க சேஷசேஷிபாவமாகிற உறவே

12. (சரீரத்வம்—)சஹாநாதிரூபமன்றிக்கே தான் சரீர-
யாயிருக்கிற ஜிவனுக்கு சரீரத்வம் கூடாது(டுமோ)
என்னில், மற்றும்ள்ளார் சொல்லும் சரீர லக்ஷணங்கள்
எல்லாம் அவ்யாசி-அவிவ்யாசிபூதங்களாகையாலே அநந்-

நமக்கு நிலைநிற்பதென்றபடி. **यतिं विदश्य** என்றன்றோ
ஓதுகிறது. ஆத்மாவுக்கு சரீரம் எப்போதும் சேஷம்.
ஜீவன் க்ரியாதிகளுக்குப் போலன்றி பரமாத்மாவுக்கு
நித்ய சேஷமென்றும் அதனால் சரீரமாமென்றும்
பாசரக் கருத்தாம்)

12. இனி, அந்த சரீரத்வமே கூடாதென்று கேட்டு
விடை யளிக்கிறார் **संवाते**த்யாதித்யால், பஞ்சபூதங்
களினுடைய விலக்ஷணமான அமைப்பாகிற ஸங்
காதமே ப்ராணாதிகளோடே கூடியிருக்கும் போது
சரீரமெனப்படுகிறது. ஜீவனுக்கு அது சரீரம்; சீவன்
சரீரியாய் ஆத்மா. ஆத்மாவே சரீரமாமோ? ஆத்மா
நிரவயவமாயிருப்பதால் ஸங்காதமுமாகாதே மற்றும்ள்
ளார் = தார்க்கிகர்கள் முதலானோர். அவர்கள் சொன்
னபடி உலகில் சரீரமென்பது கர்மமூலமாய் போகத்
திற்கு ஸாதனமாய் இந்திரியங்கள் தங்குமிடமாய்
ப்ராணபாநாதி வாயுஸஞ்சாரமுள்ளதாயிருக்கும்.
ஜீவாத்மா அப்படிப்பட்டதா? பஞ்சபூதங்களோ
மற்றும் போக்ய போகோபகரணமாயுள்ள வஸ்துக்
களோ அப்படிப்பட்டவையா? இவை யெப்படி சரீர
மாகுமென்று கேட்கலாம். தாவர சரீரங்களுக்கு பஞ்ச
ப்ராணைந்த்ரியாதிகளின் செயலில்லையே. அங்கே சரீர
லக்ஷணம் வேண்டுமே. ஆக அவர்கள் லக்ஷணத்திற்கு

थासिद्धलोकवेदप्रयोगानुसारத்தாலே, चेतनैकं குறித்து
आधेयत्व-विधेयत्व-शेषत्वनियमத்தாலே अपृथक्सिद्ध-वैशेषण-
मान इत्यम् शरीरमेன்று लक्षणमानपिன்பु அசித்

அவ்யாப்திதோஷம். போகஸாதநமாயிருப்பது சரீர
மென்றால் வீடு முதலானவையும் சரீரமாக வேண்டி
அதிவ்யாப்தி தோஷமாம் கையுள்ளது சரீரம
காலுள்ளது சரீரமென்றும் போன்ற லக்ஷணங்களை
ஏன் கொள்ளவில்லை? புழு பூச்சி முதலான உடலில
அந்த லக்ஷணம் வாராதே யென்னில், அதுபோல
பல சாஸ்த்ர மூலமாகவும் சரீரமென்றேற்பட்டவற்
றிற்கும் கூடும்படி லக்ஷணம் சொலவதே சாலவும்
பொருந்தும். லக்ஷயங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் வருமாற
ன்றோ லக்ஷணமிசைவது. உலகிலுள்ள அசேதனங
கள் சேதனங்களெல்லாம் ஈச்வர சரீரமென்று
வேதம் விரிவாக ஓதா நின்றது, “ஐகத் ஸர்வம்
சரீரம் தே” என்றது ஸ்ரீமத்ராமாயணம்

ந்யாயஸூத்ரத்திலே चेष्टाअयत्वं என்றொரு லக்ஷ
ணம் சொன்னார் சேஷடையாவது ப்ரயத்ன மூல
மாக வரும் வியாபாரமென்பர் முன்னோர் ஈச்வர
ப்ரயத்ன மூலமான வியாபாரங்களை எல்லாவற்
றிற்கும் உள்ளனவாகையாலே எல்லாம் சரீரமாகத்
தடை யென்? இதை விட்டு சேஷடையாவது ப்ராண
வாயுமூலமான வியாபாரமென்று கட்டி இந்த
லக்ஷணம் வேறிடத்திலில்லையே என்று ஏன் வினவ
வேண்டும்? லோகவேத ப்ரயோகங்கள் अयथासिद्धम् =
மூக்யமான ப்ரயோகமல்லவென்பது ஏன்? ஆகையால்

தைப் பற்ற ஶரீரியான ஜீவனுக்கு இவ்வினைப் பற்ற ஶரீரமாகை விருத்தமன்று அசைதந்நமம் இவ்வினைக்கு அஹ்ரகமாகவும் சஹ்ரகமாகவும் ஶரீரமாம் சைதந்ந ஶரீரமாமிடத்தில் ஹ்ரகமஸ்தமிதலை

முன்னே நாம் சொன்னபடி இயங்கிவரும், நியத விதேயத்வமும், நியத சேஷத்வமுமே எங்குமாகையால் அததுவே லக்ஷணமாகும் அத்ரவ்யத்தை சரீரமெனப்பதிலலை யாகையால் எந்த லக்ஷணத்திலும் த்ரவ்யத்வமென்ற அம்சத்தையும் சேர்த்துக் கொள்க

இனி, சீவன் சரீரியாயிருக்க சரீரமாகுமோ என்னில், ஒருவனுக்கு அப்பன மற்றொருவனுக்கு மகனாவது போல அசேதனமான சிலவற்றிற்கு ஆத்மாவான சீவன் ஈச்வரனுக்கு சரீரமாகலாம். ஜீவனின் சரீரம் ஈச்வரனுக்கு சரீரமா, அல்லவா எனனில், நேராக சரீரமாகாது சீவன்வாயிலாக (ஸதவாரகமாக) சரீரமென்று ஸோமாசியாண்டான் (உயிர்) சொன்னார் ஆயினும் தேஹத்திற்கு முன்பினநிலைகளில் பஞ்சபூதமாயிருந்தபோது போல் தேஹமாயிருக்கும்போதும் நேராகவும் சரீரமாகுமென்பதே ஸித்தாந்தம். சீவன் எங்கும் நேராகவே சரீரமாவான வேறொரு சீவன் மூலமாக என்பதில்லை ஒரு சீவனுக்கு ஒரு சீவன் ஆத்மாவாகிறதிலலையே (பெரிய பிராட்டி ஈச்வரனுக்கு சரீரமாய் சீவருக்கு ஆத்மாவாயிருக்க சீவர் ஈச்வரனுக்கும் சரீரமென்று சாஸ்திரம் சொல்லியிருப்பதாம் அது போல் சீவனுடைய உடலும் ஈச்வரனுக்கு உடலாகலாமென்று கொள்க

13 [அணுத்வம்] ஈசும் போனவிடமெல்லாம் சிவர்களுக்கு சுவாஹங்கள் காண்கையாலும், அங்கே அணுத்தையும் கூடக்கும்போது ஈசும் வருகையாலும், ஈசங்களிலே இவர்களுடைய அஃத்யைஷ்வர்

பிராட்டி விவயமான ப்ரஸதாவம் இங்கே முன்னும் பின்னுமில்லை யாகையால் இங்கும் விடப்பட்டது).

13 இனி நான்காவது லக்ஷணத்தில் உள்ள அணுத்வத்தை ஆக்ஷேபித்து ஸ்ததாபிககிருர் ஆக்ஷேபவாக்யமாம் சரீரமித்யாதி சீவாத்மாவும் விபு-எவகும் வியாபித்தது என்பது தார்க்கிகாதி மதம். அதற்கு யுக்திகளாவன-ஸுகதுக்காதி குணங்கள் ஆத்மாவுக்கு அவன் எந்த தேசத்தில் பிறந்தாலும் இருந்தாலும் உண்டாகின்றன ஆதாரமான ஆத்மா அங்கங்கு இராமற போனால் எங்கே அவை யுண்டாகும் எவகுமிருக்கையே விபுத்வம் ஆனால் தேஹியில்லாத போது ஸுகாதிகள் உண்டாகாவாகையால் இவனுடைய தேஹம் அந்தந்த இடத்திற்குச் செல்ல வேண்டுமே, அணுவான ஆத்மாவும் கூடவே செல்லுகிறனென்னலாமே யென்பீர் இது தகாது தேஹம் சிறியதென்பது ப்ரத்யக்ஷ ஸித்தம் அது ஸஞ்சரிப்பதும் ப்ரத்யக்ஷம் அதை விபு என்ன வொண்ணாது ஆத்மாவுக்கும் அவ்வாறு கதியைக் கல்ப்பிப்பதைவிட விபு என்கிற பக்ஷமே எளிதாகும் மேலும் காஞ்சியிலிருக்கும் சீவனின் நிலம் காசியிலிருக்கிறது அங்கே பயிர் விளைகிறது இவனுடைய பலனுக்கு இவனுடைய அத்ருஷ்டமே காரணம் அத்ருஷ்ட

களாலே **भोग्य विशेषங்கள்** பிறக்கையாலும் **योगிகளும்** நியரும் **मुक्तரும்** ஒருக்காலே பல **शरीरங்களை** **प्राग्ग्रहिक** கையாலும் '**नित्यः स्रवीतः स्थणुः**' **इत्येव** **प्राग्ग्रह**ங்களாலும், **जीवन्तும்** **इश्वरனை**ப் போலே **पञ्च**வாக வேண்டு கையால் **अणु** என்ற இடம் **अध्यात्म**மென்று சிலர் சொல்லுவார்கள், எங்கும் **सुखादिकाय**ங்கள் காண்கையும்,

மென்பது ஆத்மாவிலுள்ள குணம் இதற்கு அந்த நிலத்தோடு நேரான ஸம்பந்தமில்லை ஆதாரமான ஆத்மா வாயிலாக ஸம்பந்தம்; ஸ்வாச்ரய ஸம்பந்தமாக நிலமாகிறபடியால் எனன வேண்டும் ஆத்மா விபுவாயிருந்தால் இதைச் சொல்லலாம் அணுவானால் இவனுடைய ஸம்போகம் நிலத்திற்கு நேராது ஆகையாலும் சீவன் விபு அன்றி, ஸௌபரி போன்ற யோகி முதலானோர் பல சரீரம் கொள்கிறார்களே ஆத்மா விபுவாயிருந்தால்தானே அவற்றில் எங்கு மிருக்க முடியும் இல்லையேல் ஒரு சரீரம் தவிர மற்றவை நிர்ஜீவமாகுமே இனி, விபுத்வம் ப்ரமாண விருத்தமெனபீர்களோ, அதுவுமில்லை கீதையில் **वैरागः** என்று எங்கும் ஸம்பந்தப்பட்டவன் என்று விபுத்வமே கூறப்பெற்றதே **एषोऽणुराणा** இத்யாதி ச்ருதிகள் அணுத்வத்தைக் கூறுகின்றனவே யென்னில், அவை அந்யார்த்தம் அங்கே அர்த்தம் வேறு ஸுக்ஷ்மமானதெனறபடி எளிதில் அறியவாகா மையே ஸுக்ஷ்மத்வம் இவ்வாறு தார்க்கிகாதிமதம் இதற்குப் பரிஹாரம் எங்கு மித்யாதி சீவபரிமாணம் விகச் சிறியதே. அணுத்வ ஸ்த்தாபக வரக்யங்கள்

யதாபமானம் ஶரீரவிசிஷ்டஞான ஆத்மாவினுடைய ஶமனத் தாலே கூடும். வ்நநசிஶ்டத்தில் கல்பனாஸூரம் வாராது. அஶ்டமாவது ஈஸ்வரபூஶிவிசிஷ்டமாகையாலே தூத்தில் ஶோஷவிசிஷ்டசூத்ருக்கு ஶோகாவின் சநிதி வேண்டா. யோசி-

அதிகமாயிருப்பதால், பர-அவரங்களான ஆத்மாக்களை மஹான், அணு என்று பிரித்தும் கூறுவதால் ப்ர மாணத்தை யனுஸரிக்க வேண்டும். தேஹத்தோடு சீவாத்மா அங்கங்கே போவதாகக் கல்ப்பனை எதற்கு என்றால், அணுத்வ ப்ரமாண விரோதம் வாராமைக் காக என்றே மறுமாற்றம்மேலும் ஆத்மாபோவதாக வும் வருவதாகவும் வேதமே ஒதுகிறது, நாம் கல்பிப் பதில்லை வெகுதூரத்தில் நிலத்தில் விளைவு முதலான வற்றிற்கு அத்ருஷ்ட ஸம்பந்தம் சொல்லவேண்டுமே யென்றீர். அத்ருஷ்டமாவன சீவாத்மாவின் குண மல்ல, இவன் செய்யும் தர்மாதர்மங்களைக் காணு மீச்வரனிடத்தில் இவன்விஷயமாகப் பிறந்தப்ரீதியும் கோபமுமே அவை. தேஹமே ஆத்மா என்ற சார்வாக பக்ஷத்திலே இந்த தேஹத்திற்கு வேண்டும் கார்யங் கள் தூரதேசத்தில் எப்படி உண்டாகின்றன. இந்த தேஹத்தோடு அந்த இடத்திற்கு ஸம்பந்தமில்லை யே. ஆனாலும் இவனை யறிந்த ஒருவன் இவனுக்காக அங்கே அதது உண்டாக ப்ரயத்னப்படுகிறானென் னில், அது போல் இந்த அணுக்களான சீவர்களுக்கு வெகுதூரத்திலும் கார்யம் உண்டாக ஈச்வரன் நினைக் கிறானென்னலாம் இது அனுபவத்திற்கிணங்கியது. யோகி முதலான உதாரணங்களும் சரியல்ல. அயோகி

கடாஸ்கரணியை உரிக்க வேண்டுவதில்லை அந்யதா
 ஸித்ரு நு விகாரம் நயதாஸி ஸ்தானயாலே வ்ரநாந்தஸ்தம்
 உதாஸி நயுஸ்தாஸி அஸ்தாஸி நயுஸ்தாஸி சொல்லுகிற
 கென்னலாம்

14 ஜி ன் இப்படி நயுஸ்தாஸிக்கு ஒழிந்தாலும்

லுள்ள முலைக்காம்பு போலே வீணையாகும் கீதை
 யிலே ஸ்தாஸி எனபதற்கு அர்த்தம் வேறு, அணுத்வ
 கண்டோக்தி, தேஹத்தை விட்டு சீவன் கிளம்புகிற
 நெனறவ று உத்கராந்திகண்டோக்தி, வேறிடம்
 போகிறனென்று, கண்டோக்தி, மீண்டும் வருகிற
 நெனறு ஸ்தாஸி கண்டோக்தி இவையெல்லாம் அந்யதா
 நிர்வஹிக்க முடியா, இவற்றிற்கிணங்க ஸர்வகத:
 எனபதற்கு எங்கும் உட்புகும்படியாய் மிகவும்
 அணுவாகிறனென்பதே பொருள். இதே ப்ரகர
 ணத்திற்கு அநுகுணமாம். ப்ருதிவி ஜலம் முதலான
 பூதங்கள் இவனுள்ளே புகமாட்டா இவன் ஸூக்ஷ்
 மம். நிரவயவமாயிருப்பவன் அதனால் அவை மூலம்
 இவனுக்கு அழிவில்லை யென்றன்றோ இந்த ப்ரகர
 ணத்தில் சொல்லுகிறார் பூர்வார்த்தத்தை நோக்குக

உடலில் தலையினின்று கால்வரையில் தர்மபூத
 ஜ்ஞான வியாப்தி போலே என்று கீழே கூறினோமே,
 இதில் ஜைனா கொள்கை வேறு ஆத்மா விபுவாகா
 ளுகிலும். எந்த தேஹம் கொள்கிறதோ அந்த
 தேஹமளவான பரிமாணம் கொள்கிறான் அவ்
 வப்போது இவனுக்குப் பரிமாணம் மாறுமென்பதாம்
 அது இப்போது ஸ்த்தூலோ஽ஹம் எனபது நன்கு
 பொருந்தும். ஸ்த்தூலமான சரீரத்திற்கு ஆத்மா

‘स्थूलोऽहम्’ ‘पादे मे चैव’ इत्यादिप्रतीतिकு अनुगुणமாக
 देहपरिमाणानुय அவ்வோ देஹங்களுக்கு ஈடாகச் சிறுப
 பது பெருப்பதாகிருந் எனகிற ஜைனபஶ்மும் இரகாத
 தாலே நிரஸ்தம் ‘स्थूलोऽहम्’ என்றது ‘नीलोऽहम्’ என்னு
 மா போலே देहात्मभवादिமூலம் பாடாடிகளில் वेदनाद-
 व्यपदेशமும் ज्ञानव्याप्तिविशेषத்தாலே கூடும் இங்ஙன
 கொள்ளாதபோது யோகிகளுடைய नानादेहपरिग्रह-
 दशैयில आत्माவுககு विच्छेदाददोषमुண்டாம் अशरीर

என்று சுற்றாமல் ஆத்மாவுககே ஸ்ததூல பரிமாணம்
 நேராகச் சொல்லுகிறபடியால், காலில் எனக்குவாதை
 எனறெல்லாம சொல்வதும் நேராக அங்கஙகே? ஆத்மா
 இருப்பதால், இப்படி சிறுபபது = சிறிய பரிமாணம்
 கொள்வது, பெருப்பது = பெரிதாவது என்ற ஜைந
 பஶ்மம் பரமாண விருத்தமாகையாலே தகாது ஸ்த்
 தூலோ஽ஹம் என்பது நேராகப் பொருந்துமே யென்
 கிருரே, நீலோ஽ஹமிதயாதி பொருநதுமா? ஆத்மா
 வுக்கு நீலாதிருபம் உண்டா அதை உடல் வாயிலாகத்
 தான கொள்ளவேண்டும அது போலே ஸததூலத்
 திலுமாகுக விவேகமில்லாதவர் தேஹமே ஆத்மா
 என்று பரமிததும் இப்படி பேசுவார்கள விவேகிகள்
 உடல் வாயிலாக அதைச் சொல்லுவார்கள தாமபூத
 ஞான வ்யாப்தி கொள்ளாவிடில யோகி விஷயத்திலே
 ஜைனன எனன சொல்லவாகும் பலதேஹங்களில் ஆத்
 மா பரவும் போது தேஹமாகாத நடுநடுவிடங்களிலும்
 பரவுகிருனாகில தேஹபரிமாணகுகமாட்டான துண்டு
 துண்டாக தேஹநதோறுமிருபதாகில ஆத்மாவுக்கு
 விச்சேதம்—பல பிரிவுகளாம் பிரிந்து வெவ்வேறுஞன்,

ததேயில் அநபாயி னத்துககு நியாயமுமில்லையாம்
 |நிவிகார தவதத்தாலே முக்திதேயில் அநந்யதூதி
 பரிபவதாவே' என்கிறபடியே சமயநியாலே சத்க்

நான் பல தேஹங்களிலே பல அனுபவம் செய்து வரு
 கிறேனென்று ஒரு தேஹத்திலுள்ள ஒரு துண்டான
 ஆத்மா எப்படி கூறும்? ஸௌபரி அவ்வாறு சொன்
 னாரே அது எப்படி? துண்டுதுண்டானால் ஆத்மாவுக்கே
 அழிவுமாம் மேலும் ஜைனனுக்கு மோக்ஷத்தில் சரீர
 மிலலையே' அப்போது தேஹபரிமாணமெப்படி அப
 போதும் ஒரு பரிமாணம் வேண்டுமே அது பின்னே
 அழிய வழியில்லை அழியாதது அநாதியாயுமிருக்குமா
 மாகையால் நடுவில் தேஹபரிமாணம் நேராதது பரி
 மாண மாற்றங்களைக் கொண்டால் நிர்விகாரத்வமும்
 ஆத்மாவுக்கிலலை யென்றதாகும் ஆகையால் இடெல
 லாம் ச்ருதிக்கும் யுகதிக்கும் பொருந்தவில்லை ஆனால்
 வேதத்திலேயே, **வாலாஹதமாஸ்ய** என்ற மந்த்ரத்திலே
ச வானந்யாய கரண என்று அனுபரிமாணம் ஸம்ஸாரத
 தில், விபுபரிமாணம் மோக்ஷத்தில் என்று இரண்டு
 பரிமாணம் சொல்லப்பட்டதே யெனினில், ஆத்மா
 நிர்விகாரம் = அசேதநம் போல பல மாறுதலுள்ள
 தனறென்று பரமாண ஸித்தமாகையால் ஆநநத்யம்
 என்ற ஸர்வதேச வ்யாபதியானது அதனுடைய தர்ம
 பூதஜ்ஞான மூலமாகவென்க அதற்கு வ்யாப்தியாவது
 விகாஸமே அப்போது அழுக்கறறதாகையால் அது
 உண்டென்று இசைந்துளோம் அதுவே போதும்
 இதனைக் கருதியே ஸுத்தரத்தில் **பரிபவதாவே**: வீட்டில
 தீபம் ஒரிடத்தில் இருந்தாலும் தன ஒளிமூலம் எங்கும்

கும் **वृक्षशाखा**திகளில் **जीवन्** விட்ட **पदेशम्** சூக்ரமாம் என்றதும் **अदृष्ट**வசேஷநிபந்தனம் **दृष्ट**தாலை **निर्वहिक**க்கலாம் **स्वरूप**மொழிய **ज्ञान**மில்லாமை யாலே **स्वरूपस्याप्त**யை **ज्ञानस्याप्त** என்று **संस्कृत**ங்கள் சொல்லுவார்கள் இதுவும் **अहम्** **अहम्** என்கிற **अवाधितप्रत्यय**த்தாலும், **अहम्** **अहम्** வென்று **सर्व** **अहम्**

புருந்திருப்பது போலாகுமென்றனர் ஆகையால் தர்ம பூதஜ்ஞாந வியாப்தியைக் கொண்டதாலே அந்தச்ருதி **घटि**க்கும் = பொருநதும் இனி உபநிஷத்தில் **एतन्** **जीवो जहाति, अथ सा शुष्मा** ஜீவன் மரத்திலிருப்பவன் எந்தக் கிளையை விடுகிறானோ, அது உலர்ந்துவிடுகிற தென்றதால் தேஹபரிமாணம் ஆத்மாவுக்குத் தெரிகிறதே என்னவேண்டா, ஜீவனுக்கு அநதக் கிளை மூலம் ஸுக துக்கானுபவம் பண்ணும்படி அத்ருஷ்ட மில்லாமையாலே அவனுடைய பராணவாயு, த்வகி ந்தரியம், ரத்தநீர் முதலானவற்றிற்கு அங்கே பரவுதலில்லையாகையாலே அது உலர்ந்துவிடுகிறது ஸாங்க்யர் ஸ்வரூபவியாப்தி எங்கும் என்றார்கள் அவர்கள் ஆத்ம ஸ்வரூபம் வேறு, தாமபூத ஜ்ஞானம் வேறு என்று தர்மதர்மபேதம் கொள்ளாமையால் ஜ்ஞான வ்யாப்தியையே ஸ்வரூபவியாப்தியாக நினைத் தார்கள் (மற்ற வேதாந்திகளும் இநத பேதத்தைக் கொள்ள வில்லை) அது அனுபவத்திற்கும் விருததம் “அஹம் ஜாநாமி—நான் அறிகிறேன்” எனறு தான் வேறு, தனக்கு அறிவு எனற குணம் வேறென்பது தெளிவா கின்றதே இந்த ப்ரதயயம்—அனுபவம் **अवाधितम्** பிறகு, ‘நான் அறியவில்லை யென்று மறுப்

சிद्धமாகையாலும் **ஆத்மா ஜ்ஞானஸ்வரூபனுமாய் ஜ்ஞானகுணகனுமாய்** இருக்குமெ(ப்பனெ)ன்று சொல்லுகிற **சுதிஸ்ஸுதி-
ஶதங்களாலும் நிரஸ்தம்.ஜ்ஞானஸ்வரூபனென்னும் வாக்யங்களில்
அவதாரணம் ஜடாங்க்யுதாஸாதிபரம்.** [இனி **அஹ்வநமர்த்தநம்**

பான ஜ்ஞானம் பிறப்பதில்லையே சிலர்—அஹம் என்பது அஹங்காரத்ரவ்யம்; அறிகிறேன் என்ற அறிவு தான் ஆத்மா என்பர். அஹம் என்பதே ஆத்மா என்றது சார்வாகனுள்பட இசைந்த விஷயம். வேதம் புராணம் எல்லாம் அங்ஙனமே தெரிவிக்கும் ஆத்மாவையும் ஜ்ஞானஸ்வரூபனென்பதுண்டு அதனால் தர்ம ஆத ஜ்ஞானம் மறுக்கப்படவாகாது. அப்படியே **வ்ராதா கர்தி ஹிகா விஜ்ஞாநா விஜ்ஞாநாட்மா புருஷ;** என்றெல்லாம் ச்ருதி ஓதுகிறது. ஆனால் **விஜ்ஞானயந எவ** என்று ஜ்ஞானமே தான் ஆத்மா என்றதால் **ஏவகாரத்தால் ஜ்ஞானமே** யாம் ஜ்ஞானகுணமுள்ளதன்று என்று தேறுகிறதே என்னில், **எவ** என்கிற **அவதாரணத்திற்கு** அது பொருளல்ல. ஆத்மா ஜ்ஞான ஸ்வரூபமே = ஸ்வயம்ப்ரகாசமே. இதில் ஓரம்சமும் அப்ரகாசமாக இருப்பதில்லையென்கிறதென்னலாம். இதைத் தான் **ஜடாங்க்யுதாஸ** மென்கிறது, **ஆதி பதத்தால் குறிப்பதவது தர்மபூத ஜ்ஞானம் விஷய க்ரஹணமில்லாத போது அப்ரகாசமாகிறது போல்** இது ஒரு ஸமயம் அப்ரகாசமென்பதில்லை எப்பேர்தும் ப்ரகாசமென்றதென்க, அன்றியும், இதன் தர்மபூத ஜ்ஞானம் என்றும் அழியாமலிருக்கும், **அநு சூத்திரம்** என்கிறதே என்னலாம். ஆக **ஜ்ஞானகுணகனாகையால்** ஆத்மாவுக்கு ஜ்ஞான வ்யாப்தியே

10 இப்படி வெணநீர்முண்டானாலும் அஹம்மம் கூடுவது? அஹங்காரம் த்யாய மென்றனரே ஶாஸ்த்ரங்கள் சொல்லுவது ஆகையால் அஹங்காரரூபமான அந்:கரணமே அஹம்மென்று சொல்லுவார்கள் ஆத்மா த்யாயரூபமென்று அவ்யத்மநிகராகா எல்லாரும் இசைகையாலும் அஹம்மல்லாததற்கு த்யாயன் ஸ்வரூப வ்யாப்தியில்லை : அஹம்மத்வமே எப்போதுமென்க

15 கீழே பரதயக் பராக என்று இருவிதமாக தரவயததைப் பிரித்து ஆத்மா எல்லாம் பரத்யக், அதாவது அஹமென்று தோன்றுவதென்று அஹந்த்வத்தை இசைந்தீர் இப்போது 'அஹம் ஜாநாமி' என்று உதாஹரித்தீர் சேதநாசேதநவிபாகம் செய்வது பொருநதும் சேதநத்வமுண்டு, அஹந்த்வமாவது அஹங்காரமாகும் அது த்யாஜ்யம் = விடத்தக்கது. ஸமஸாரத்திற்கு முதல் வேரன்றே அது, அஹங்கார பல டயீ காம் கோங் பரிஶ்ஹம் । விமூக்ய நிர்மம்: ஶாந்தோ ஶ்ர-மூயாய க்ஷயதே என்பரே அஹங்காரமாவது இங்கே அஹமென்கிற புத்தி டயீமென்கிற கர்வம் தனியாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த அஹம்புத்திக்கு விஷயமான அஹமெனப்பது அநத:கரணமே ஆத்மாவாயிருந்தால் அந்த புத்தி விடத்தக்கதாகாரே என்று ஸாங்க்யரும் அத்வைதிகளும் சொல்வர்

இது தகாது அவர்களும் ஆத்மா ப்ரதயக என்பதை இசைந்தார்கள் அஹமென்கிற புத்தியைக் கொண்டு தான் அந்த ப்ரத்யக்த்வம் சொல்லப்படுவது என்றும் சொன்னார்கள் ஆத்மா ஸ்வயம்ப்ரகாசம்

ஸ்வ் கூடாமையாலும், அஹ்ஞாந்யாகவசன் தேஹம்அம்-மாவீதி-
வரியாகபரமாகையாலும், தர்வவிசேஷத்தில் அஹ்ஞாந்யம்
அஹம்மல்லாததிலே அஹ்மபுத்தியை ஜனிப்பிகையாலே
புருஷமாகிறதாகையாலும். 'மமேதம்' என்று இஹ்ஞாநோசர
மான ஶரீரத்திற் காட்டில் அஹ்மபுத்தியாலே ஶாஸ்மாவைப்

'அஹம் அஸமி ந வா' 'நான் உளன இல்லையா'
என்ற ஸந்தேஹம் எப்போதுமில்லாமையால் என்றும்
கூறினர் ஆகையால் ஆத்மாவுக்கு தான் அஹந்தவம்.
அதுவே அஹமர்த்தம் விடத்தக்கதாகச் சொன்ன
அஹங்காரம் வேறு புத்தி இதே தேஹாத்ம ப்ரமம்
இதை வேண்டா என்கிறது சில இடத்தில் இந்த
ப்ராநதிமூலமாய் நானே சிறந்தவனென்று வரும்
கர்வமும் அஹங்காரமெனப்பபடும் தன்னை ஈச்வரனோ
டொன்றாக்கி, அஹம் பரஹ்மாஸமி என்பதும் ஒருவித
அஹங்காரமே எல்லாம் த்யாஜ்யங்கள், ப்ரக்ருதி மஹத
ஹங்காரங்கள் என்றவற்றில் மஹத்தத்துவத்தினின்று
அஹங்காரத்தத்துவமொன்றுண்டாகிறதாகக் கூறப்
பட்டிருப்பதும் ஓரஹங்காரம் இந்தத் தத்துவமா
னது தேஹாத்ம பரமத்தை உலகில் உண்டுபண்ணு
வதற்கே படைக்கப்பட்டிருப்பதால் அஹங்கார
மெனப்படும் அதை நாம் விடமுடியாது அது நமக்கு
அதீனமென்று அது ப்ரளய காலத்தில் தான் அழியும்
தவிர, வேறிரண்டு அஹங்காரங்கள் உண்டு, ஒன்று
தன் ஆத்மாவை அஹமென்று க்ரஹிப்பது இது உண்
மையே எல்லாச் சொற்களையும் போலே அஹம் என்
கிற சொல்லும் அந்தர்யாமிபர்யந்தமாகுமாகையால்,

17 தோற்றுமிடத்தில் ஶரீராதிகளைப் போலே **வ்யாதி** களுக்கு **விஷயமல்லாமையாலே** **ஆன்மாவை** **அவ்யகன்** என்கிறது **ஶரீராதிகளோடு** **சஜாதியனென்று** **चिन्तिக்கவொண்ணாமையாலே** **अचिन्त्यனென்கிறது**, சிலர் **ज्ञानविषयத்** துக்கு **स्वयंप्रकाशம்** கூடாதென்பார்கள். **ज्ञानविषयமானும்** **अनान्तरनिरोध**மாகவும் **प्रकाशிக்கையாலே** **स्वयंप्रकाश-**

தனக்குப் ப்ரகாசிக்கும் ஒருவனின். ஆத்மா மற்றவருக்கு தர்மபூத ஜ்ஞானத்தால் தான் ப்ரகாசிக்கும். இப்படியாகையால் ஆத்மா ப்ரகாசிப்பது தானே யாகவுமாம். தர்மபூத ஜ்ஞானத்தாலுமாம். ஆனால் தானே ப்ரகாசிக்கிறதாகையால் ஆத்மாவை மட்டும் ப்ரகாசப்படுத்த தர்மபூத ஜ்ஞானம் வேண்டா, மற்ற விஷயங்களை உறக்கத்திலே ஞானம் க்ரஹிப்பதில்லை யாகையாலே அப்போது ஞானம் ப்ரகாசிக்காது, அப்போது அஹந்த்வம் ப்ரத்யக்த்வம் ஆத்மாவுக்கு தன் ப்ரகாசத்தைக் கொண்டு தான் சொல்லவேண்டும். அதனால் எப்போதும் தன் ப்ரகாசத்தைக் கொண்டு சொல்வதே தகும். இதற்காக தர்மபூத ஜ்ஞானத்திற்கு ஆத்மா விஷயமன்று என்னவொண்ணாது. அஹம், ஆத்மா இத்யாதிசப்தங்கள் மூலம் அறியும் போதும், சிந்தனை த்யானம் முதலான விடத்திலும் அதற்கு விஷயமாக வேண்டுமே.

17 சிலர் **अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते** என்ற **गीता**வசனத்தால் ஞானவிஷயமன்றெனத் தெரிகிறது, ஞானத்திற்கு ஆத்மா. விஷயமாகில் விகாரித்வம் அநித்யத்வமெல்லாம் நேரும், உலகில் அங்ஙனமே

70 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (சிவ. 2)

னென்னலாம். இது ~~பரிபூரணத்துக்கும்~~ நூலும். ~~நானவியவ~~
மல்லாததொன்றை ஒரு ~~பரிபூரணத்தாலேயும்~~ ~~சுயம்பவா~~

காண்பதாலென்பர். அது தவறு அந்த வசனம்
ஒரு ஞானத்திற்கும் விஷயமன்றெனச் சொல்வதன்று
அவ்வாறு சொல்லவுமாகா, பின் அது சொல்வதாவது
ஆத்மா ஆவ்யக்தம் = கண் முதலான வெளியி ந்திரியங்
களுக்கு விஷயமாகாதது அசிந்த்யம் = ஸ்த்தூலோ
ஹம் மநுஷ்யோஹம் என்றும் போன்ற புத்தியைக்
கொண்டு சரீரம் முதலான அசேதநங்களைப் போன்
றதொன்றென நினைக்கலாகாது : விலக்ஷணமானது,
அவிகார்யம் = அசேதநமான மண் முதலியன பலவி
தமாக மாறுகின்றன. ஆத்மாவுக்கு நேராக மாறு
தல் என்ற அவஸ்த்தைகள் கிடையா, நேராக அது
அவஸ்த்தாச்ரயமாகாது என்றவாறு. இப்படி ஞான
விஷயமாகில் ஸ்வயம்ப்ரகாசமாக மாட்டுமோ என்பர்
அத்வைதிகள், ஸ்வயம் ப்ரகாசமென்பதற்கு வேறொ
ன்றால் ப்ரகாசிக்காததென்று பொருளில்லை, தன்னால்
ப்ரகாசமுண்டென்பது மட்டுமே தன்னால் ப்ரகா
சிப்பதும் வேறு ஞானத்தாலும் ப்ரகாசிக்கலாம்
ஒரே விஷயத்தில் ப்ரத்யக்ஷம் அனுமானம் சப்தம்
எல்லாம் ப்ரவர்த்திப்பது போல் ஆத்ம விஷயத்தில்
அவையும் தானும் ப்ரகாசகாரணமாகலாம், தாம் பூத
ஞானம்தானாகப்ரகாசிக்கிறது. அதுபோல் நான்இதை
முன்னமே அறிந்திருக்கிறேன் என்று அறியும்போது
இவ்வறிவில் முன்னறிவு விஷயமாகிறபடியால் வேறு
ஞானத்திற்கும் விஷயமாகிறது, மேலும், இது ஸ்வயம்

மேன்று சாதிக்கவொண்ணாது **ஓம்** தனக்குத் தான் **தோற்றம்** (அ)றும் **ஓம்** மூலஜானம் **விஷய**பிரகாசகாலத்திலே **வாச**யத்துக்குதானே தோற்றமும் இரண்டுக்கும் **சுய**பிரகாச-**வ**யமிசையாதே **ஜானா**ந்தரவிஷயமல்லாததொன்றும் **பிரகா**சி-**ய**ாதென்னுமவர்கள், தாங்கள் இசைந்த **சர்வ**ஜ்ஞானத

பரகாசம் என்று ஸ்த்தாபிக்கிறபோது, அதாவது தர்மபூதஞானம் ஸ்வயம்பரகாசம் வேறு விஷயங்களைக் கூட பரகாசப்படுத்துவதால், ஆதமா ஸ்வயம்பரகாசம், நான் இல்லையோ என்று ஸந்தேஹம் வாராமையால் எனறெல்லாம் கூறும்போது இதனைப் பக்ஷமாக புத்தியில் எடுத்துக்கொண்டு தானே கூற வேண்டும், அப்போது வேறு ஞானத்திற்கு விஷயமேயாகுமே, இது என்று குறிக்காமல் எப்படி ஸ்தாபிப்பது? தர்மதர்மிகளுக்கு ஒரு வாசியுண்டு அதாவது—ஆத்மா ஸ்வயம்பரகாசமானது தனக்கே தோற்றமும், ஞானம் ஸ்வயம்பரகாசமாய் தனக்கு ஆதாரமான ஆத்மாவுக்கே தோற்றமும், அதாவது ஞானம் தோற்றுவதால் வரும் பயன் ஆத்மாவைச் சார்ந்தது, தவிரவும், ஞானம் எப்போதும் ஸ்வயம்பரகாசமாகாது அது ஆத்மாவில் நித்யமாகவே யிருக்கிறதானாலும், எதேனுமொரு விஷயத்தை கரணிகக விகாஸம் அடைந்த போது தான் ஸ்வயம்பரகாசமாகுமென்க.

வெளிவஸதுக்களைப் போலே ஆத்மாவையும் ஞானத்தையும் கூட ஐடமென்றே = ஸ்வயம் ப்ரகாசமென்றே கொண்டாலெனன என்பார்கள் தாங்கள்

தையும், **ज्ञानलक्षणादिज्ञानங்களையும்** மறந்தார்கள். **மத்தனை ईश्वரனுக்கு एकोनसर्वज्ञत्वம் கொள்ளுவார்க்கு** கிகாகள், அப்போது வேறு ஞானத்தைக் கொண்டு தான் ஞானததையும் கரஹிகக வேண்டுமெனற தாயிற்று, இப்படி தனைத் தான் ப்ரகாசப்படுத்தா தெனறூல, ஸர்வ ஜஞான ஈச்வரனின ஞானததில் எல லாம் விஷயமாம போது அநத ஞானம்தானும் விஷய மா இலகையா, இலகையென்றால் அவன் ஸர்வமுய அறிநதவஞகான, விஷயமெனறூல ஸ்வயம்ப்ரகாச வம ஸித்திததது மேலும் ஞானத்திற்கு லக்ஷணம சொல்லுகிறீர்கள் **सर्वव्यवहारहेतुर्ज्ञानं बुद्धिः** என்று, இட படியுண்டாகிற இநத லக்ஷண ஞானததிற்கும் இது லக்ஷணமா அல்லது மற்ற ஞானத்திற்கு மட்டுமா, மறவறறிற்கே யென்னில், எல்லா ஞானததிற்கும் லக்ஷணம சொன்னதாகாது அதற்காக லக்ஷண ஜஞானததிலே விஷயமாய் லக்ஷயமாகக் கொண்ட ஞானங்களில லக்ஷணஞானமும் சேர்நததென்றால், தனககுத் தான் விஷயமெனறதாயிற்று, ஆகையால் ஸவபரகாசத்வம் ஒன்றுக்குமில்லை யெனினவாகாது, இப்படி ஞானததிற்கு லக்ஷணத்தை விஷயீகரிக்கும ஜஞானம் போலே, 'ஞானமில்லை', 'இது ஜ்ஞானத தைவிட வேறு', 'எல்லா ஞானமும்' என்றெல லாம் வரும் ஞானத்திலே விஷயமான ஞானம தானுமாகும்

கீழே ஸர்வஜ்ஞனுடைய ஞானததிலே தானும விஷயமென்று சொன்னதை மறுத்துச் சிலர் ஸர்வ

ஐதிஸ்ஸுதி-ஶாமிமதவிरोधமுண்டாம் அவனுக்கு அந்யோந்ய-
 யாஹகநேகஜ்ஞானங்களைக் கர்ப்பப்பார்க்கும், முடிவில் ஶய்-
 பகாஷ்வம் துஶ்ரஹம். ஒரு வஸ்துவை ஜ்ஞாநாயமன்டென

ஐஞன என்றால், தன ஞானமொன்று நீங்கலாக மற்ற
 வற்றை மட்டும் அறிந்தவனென்றே பொருள் என்-
 பா இது பரமாணவிருத்தம் ய: சர்வஜ: -வீசித் எனற
 வாறு எல்லாம் அறிந்தவனென்பதற்குப் பரமாண
 முள, ஒன்று தவிர மற்றவையெல்லாம் அறியப்படு-
 மெனற ஸ்வாபிமதம் = உமது இஷ்டம் ஸித்திக
 காது தன ஞானத்தை அவன் அறியவில்லையென்றால்,
 அந்த ஞானம் நித்யம், அந்த ஞானத்திற்கு இவை
 விஷயம், அந்த ஞானத்தைவிட இது வேறு எனற
 வாறு அந்த ஞானத்தோடு சேர்த்தே அறியவேண்-
 டிய பல அம்சங்களையும் அவன் அறியவாகாதாகை
 யால் அது ஒன்று நீங்கலாக எல்லாம் அறிந்தவனெ-
 ன்றஇஷ்டம் ஸித்திககாதே இனி, அவனுக்குஇரண்டு
 ஞானங்கள் உண்டு, எல்லாம் அறியும் ஞானம் ஒன்று,
 அந்த ஞானத்தையறியும் ஞானம் மற்றொன்று என்-
 னில், அந்த இரண்டாவது ஞானத்தை அவன் அந்-
 கிருண இல்லையா, இல்லையென்றால் ஸர்வஐஞனாக
 மாட்டான, அதுவே ஸ்வயம்ப்ரகாசமென்றால், தன்
 கொள்கைக்கு விரோதமாம் முதல ஞானத்தால
 இரண்டாவது ஞானமும், இரண்டாவது ஞானத்-
 தால் முதல் ஞானமும், க்ரஹிக்கப்படுமென்பல்
 ஞானத்தை க்ரஹிக்கும் ஞானமெல்லாம் ஞானத்-
 தை அதன் விஷயத்தோடு சேர்த்தே க்ரஹிக்கும்,

பார்க்கு சுவசனவிரோதாதிதோஷம் வரும். இத்தாலே
 'ஜானவிஷயமாகில் விகாராதி தோஷம் வரும்' என்கிற தர்க்கமும்
 வ்யாபிஷயம் நிர்விகார வஸ்துவையும் நிர்விகாரமென்கிற
 ஜானவிஷயமாக இசைய வேணுமிதே

இது குடம் என்று முதல்ஞானமாகும், நான
 இது குடமென்றறிகிறேன் என்பது 2ஆவதாம்
 இதிலும் குடம் முதலியன விஷயமாகும் அதுபோல்
 ஸர்வஜ்ஞனுடைய ஞானத்தை க்ரஹிக்கிற இரண்
 டாவது ஞானத்தை முதல் ஞானம் க்ரஹிக்குமானால்
 அந்த ஞானத்திற்கு விஷயமான தன்னையும் சேர்த்தே
 க்ரஹிக்க வேண்டுமாகையால் தனனைய்தான் ப்ரகாசப
 படுத்துமென்றே ஸித்தித்தது, ஆகையால் ஸ்வயம்
 ப்ரகாசத்வம் விடமுடியாது இனி அந்த ஞானத்தை
 ஈசுவரன் அறியவில்லையென்றே சொல்வோம். ஸர்வ
 ஜ்ஞன் என்றால் அறியக் கூடியவற்றை யெல்லாம்
 அறிகிறவனென்றே பொருளாம் அறியவியலாததை
 அறியாமை குற்றமாகாதென்னில், இப்படி ஒன்றை
 ஞான விஷயமன்றென்கிறது கூடாது இது ஞான
 விஷயமன்றென்று, இது என்பதை அறிந்து தானே
 சொல்ல வேண்டும் அப்போது அறியவியலாத
 தாகுமா ?

அத்வைதிகள் ஞான(ரூபமான ப்ரஹ்ம)ம் ஜ்ஞா
 னத்திற்கு விஷயமாகாதென்றதற்கும் இதே தோஷ
 மாம் ஞான விஷயமாகில் விகாரியாக வேண்டு
 மென்று வியாப்தி யில்லை அதனால் அனுகூல தர்க்கம்
 என்னும் யுக்தி யிராமையால் அவிஷயத்வம் ஸித்திக்

18. ஆத்மாவுக்கு ஜனமரணநானாநாதிதிகளும், ஜிவர்களை இவ்வரன் சூழ்த்தான் என்கிற ஆதியும் 'புருஷஆப்யு-
 மாவைதா லியேதே பரமாத்மன' 'வாசுதேவே பரமாத்மன' இत्याதிசுமூதி
 னானவங்களுமுண்டாயிருக்க, ஜிவனை அபிகார்யனென்றும்
 நினனென்றும் சொல்லுகிறபடி எங்ஙனே என்னில்—
 பிறப்பது இறப்பதாகிற ஈரததேகாடுண்டான
 சுவாஸ்யாதிசேஷமாத்மனத்தாலே இவனுக்கு ஜனமரணங்கள்
 சொல்லுகிறது **வம்மபூதநானத்தினுடைய** பகாபுமம்
 காது மேலும் நிர்விகாரமான வஸ்து ஒன்று உண்டு
 என்றறிந்தால் அது ஞான விஷயமாய் விட்டதே
 அதற்கு நிர்விகாரத்வம் எதித்திககாதே ஆகையால்
 அந்த வியாப்தியில்லை

18. இங்கே சிலர் நிர்விகாரத்வம் கெடுமென்றால்
 இஷடாபத்தி = இஷடமே யென்னலாமே ஆத்மாவுக்
 கும் விகாரமுண்டே ஜனனம் மரணம், ஜஞானம் அஜ்
 ஞானம் உறக்கத்தில் அஹமர்த்தநாசமெல்லாம் உண்
 டே மேலும் 'ப்ரக்ருதியும் புருஷனென்ற ஜீவனும் பர
 மாத்மாவினிடம் லயிக்கும், வாஸுதேவனிடத்தில்
 பக்தி பண்ணுகிறவன் ஏழுஜன்மத்தில் வாஸுதேவனி
 டம் லயிக்கிறுனென்று ஜீவனுக்கு அழிவேகூட கூறப்
 பெற்றதே. ஆகையால் கீதையில் அவிகார்யன் என்ற
 தும் நித்யனென்றதும் பாதிக்கத் தக்கது வேறு
 ஏதேனுமாவது பொருள்கொள்க என்பர் இது தவறு
 ஜனனமாவது தேஹத்தோடு சேர்வது (ஸம்பந்த
 விசேஷம்) மரணமாவது தேஹத்தைவிட்டுப் பிரிவது
 இது நாம் நினைக்கும் விகாரமாகாது தவிர. ஜீவ

களன்று, ஜிவவிषயஸ்திலயவாக்யங்கள் விசிஷ்டவெத்தாலே நடக்கையால் இவனை நியமென்னக் குறையில்லை
 ப்ரத்யபிஷ்டயாலே ஜிவனுடைய स्थिरत्वமும், வீநராகஜ்நமா-
 ஷான்த்தாலே देहान्तरानुवृत्தியும், ஶாஸ்வத்தாலே सर्वकाला-

தென்றால் அது த்ரவ்யமே யாகமாட்டாது. உபாதா நத்வம் த்ரவ்யலக்ஷணம்; அதாவது பூர்வாவஸ்த்தை யுடையதாகை. இப்படி ஜீவன் நித்யமனால் கீழே ஸ்ருஷ்டியும் லயமும் கூறிய வசனங்களுக்கு நிர்வாஹ மென்ன எனில்—ஸ்ருஷ்டிக்குட்படும் தேஹத்தோடு சேருகை பிறவி; அழிந்த தேஹத்தை விட்டு பரமாத் மாவினிடமிருக்கை லயம். ஆக உத்பத்தி-விநாசாவ ஸ்த்தைகள் சரீரத்திற்கே நேராகவென்க.

ஜீவனும் ப்ரதிக்ஷணமழியுமென்றார் பெளத்தர் ஒவ்வொரு நாளும் உறக்கத்திலே அஹமர்த்தம் அழியுமென்றார்கள் அத்வைதிகள். இதெல்லாம் सोऽहम् = நேற்று இருந்தவனே இன்றுமிருக் கிறேன் என்கிற ப்ரத்யபிஜ்ஞாப்ரத்யக்ஷவிருத்தம் ஆகையால் ஸ்த்திரன் பிறந்தவுடன் பசியினால் சிசு பாலூட்டப் பரப்பது ப்ரத்யக்ஷம். இது பழைய வாஸனையாலே. இப்படி ஸ்தன்ய பானத்தில் இச்சை யிருப்பதால் வீதராகனுக்கு ஜந்மமில்லை. ராகம் வரக்கூடும் அதிகாரிக்கே ஜன்ம மென்றார் ந்யாய ஸூத்ரத்தில். இப்படி முன்ஜன்மம் ஒவ்வொண் றிலும்அதற்கு முன் ஜன்மத்தைக் கொண்டேவாஸனை யைச் சொல்ல வேண்டியிருப்பதால் பல தேஹங்களில் ஜீவனுக்குத் தொடர்ச்சி தெரிகிறது, ஆகையால் உறக்

ஐவூசிபும் சித்திக்கையாலே சுபுஸ்யாதிகளிலே அஹமேன் அழியுமென்றும், அாசரீரஸ்யாயி, அாபலயஸ்யாயி, அாமோகஸ்யாயி என்றும் சொல்லுகிற பஶங்கன் நிரஸ்தங்கன் ப்ரத்யக்ஷோபபதி-சாஸ்த்ரங்களாலே அாதுமாவினுடைய தேஹாதி-பலகஸ்யம் சாஸ்த்ராகாதிமதபங்கத்திலே பரக்கச் சொல்லுகடலோம்

[ஜீவஸாமானய லக்ஷணங்களாயின ஜீவவீபாகம்] 19. (ஜிவ விபாகம்) இஜ்ஜிவதஸ்தம் அநுவூதஸ்சீமாரர் என்றும், நிவூதஸ்சீமாரர் என்றும், சீமாராயந்தாபாவான்கள் என்றும் மூன்று வகையாயிருக்கும் இவர்கள்

கத்திலும் சரீர முடிவிலும் அழிவதில்லை இப்படியே ஸ்ருஷ்டியிருரம்பததில் உண்டாகிப் பல ஜனமங்கள் எடுததுவிட்டு ப்ரளயத்திற்கு முன அழிந்தவிடுகினுனென்ற ஆப்ரளயஸ்த்தாயிபகஷமும், ஸம்ஸார காலம் முழுமையுமிருநது மோகஷத்திற்கு முன அழிகிருனென்ற ஆமோகஷஸ்த்தாயிபகஷமும் தவறாகும் மோகஷமென்பதும் ஜீவனின் புருஷார்த்தமாயிறறே அதனால் இவன மோகஷத்திலுமிருக்க வேண்டுமே நிறக இங்கே கீதாசீலோகத் திற்குப் பொருள் கூற நேரிட்டதால் இவ்வளவு சொன்னோம் தேஹாத்ம வாதாதிகளை இன்னும் விசாரிப்பது மேல் வாதங்களிலேயாகுக இவ்வளவால் ஜீவலக்ஷணத்திற்கு புருந்திருக்கும் அஹந்த்வமென்றது ஸ்த்தாபிக்கப்பெற்றது

19. இந்த லக்ஷணங்கள் உள்ள ஜீவர்களை மூன்று விதமாகப் பிரிக்கலாம் ஸம்ஸாரத் தொடர்ச்சி

எல்லோருக்கும் ஸ்வரூபம் एकप्रकारम् யதாசிம்மம் धर्मसूत्र-
ज्ञानसुखादिवैषम्यத்தாலே விசேஷம். इच्छाप्रयत्नादिवैषम्यத்
தாலே முகர்க்கும் நியர்க்கும் अन्योन्यमेदம்

21) आत्ममेदमில்லை என்பார்க்கு சுவேசரீர
த்திலுமுண்டான ஜானமும், இதின் अवस्थाविशेष
ங்களான सुखदुःखादிகளும் சரீர்க்கும் स्वनिष्ठतया प्रति-
बिम्बितங்களாக प्रमादிக்கும் शरीरमेदத்தாலே நியமம்

யுடையவன் (பத்தன்), ஸம்ஸாரத்தினின்று விலகி
னவன் (முக்தன்), ஸமஸாரத்திற்கு ஒரு பெயரூது
மிடமாகாதவன் (நிதயன்) என்றவாறு இந்த
வைஷம்யம் ஸ்வரூபத்திலில்லை. தர்மபூத ஜ்ஞானத்தின்
அவஸ்த்தைகள்வாயிலாகவே நேர்வதாம் ஸம்ஸாரி
களான ஜீவர்களுக்கு சரீரம் வெவ்வேறு விதமாயிருப்ப
தாலும் ஸுகதுக்காதி வைஷம்யத்தாலும் வேறுபாடு
ப்ரதயக்ஷம் முக்தர்க்கும் நித்யர்க்கும் ஜ்ஞானநான்
டங்கள் ஸமமாயிருந்தாலும் அவரவர்களுக்கு ஒவ்
வொரு விதமான கைங்காயாதிகளிலே இச்சைபு
முயற்சியும் வெவ்வேறு விதமாயிருப்பதால் பேதம்
அங்கே ப்ரதயக்ஷமாம்

உ. எல்லா உடலிலும் ஒரே ஆதமா உளதென்பா
சிலர் அவ்வாறாகில் நான் இவ்வளவு தேஹங்கள்
கொண்டு இவ்வளவு ஸுகதுக்கானுபவம் பண்ணு
கிறேனென்று அங்கங்கே ஜீவன் நினைக்க வேண்டிய
தாகும் அபபடி தேஹாநதரத்தில உண்டான
ஜ்ஞான ஸுகதுக்காதிகளை ஸ்வநிஷ்டதயா—
தன்னிடமிருப்பதாக நினையாமையால் ஜீவன் வெவ்
வேறு சரீரம் வேறுபடியால் நினைப்பதில்லை

கொள்ளில் ஸ்வப்சௌவரி(யாதி)வृत्तாந்தாதிவிரோதம் வரும். கரணசெடும் நியாமகமனறென்னுமிடம் பாஹகரணசெடத திலே காணலாம் அந்த:கரணாதிசெடமும் பயோஜகமல்லா மைகரணாதிசெடத திலே யோகிகளுடைய பூர்வகரணாநுபூநஸ்த்யாதி கள் சொல்லுகிற ஶாஸ்த்ரங்களாலே அறியலாம் இபதி-
 ஸந்நாநபசந்நம் ஐக்யாதித்தாலே செட செடவாதிசெடத கருகும்
 வரும் சர்வஜ்ஞான ஐஸ்வரனுக்கு சர்வஜிவது ஶபதிஸந்நா-

என்னவெண்ணுது ஸ்வபனததில ஸதயமான வேறு சரீரத்திற் புகுநது அநுபவிதததையும் விழித்தவுட லில் நினைக்கிறான ஸௌபரி முதலான யோகிகள் பல சரீரமெடுத்தவா ஒரு தேஹத்தில இருநதுசொண்டே எல்லாம் நினைத்துப் பேசுகிறார்களே சரீரம் வேறாக லும் நினைக்கலாம், கருவி வேறாயிருப்பதனால் நினைப் பதில்லை யெனினில, கருவியாவது எது? வெளி யிநதநியமா, உள இநதநியமான அந்த:கரணமா? முதற்பகஷம் தகாது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் கண்காது முதலிய கருவிகள் வேறாக இருநதே எல்லாம் நினைக் கப்படுகிறதே பொதுவாக அந்த:கரணம் வெவ்வேறு யினும் யோகிசரீரங்கள் அனைத்துக் தம்ஒரே அந்த:கரணம் கொள்ளுகிறோமென்னில், ஒரு கலப்பததின் முடிவில் அழிநத யோகிகள் ப்ரளயததிறகுப் பிறகு மறு கலப் பத்திலே பிறநத போது பழைய வரலாறுகளை நினைக்கிறார்களே. அங்கே கருவிகள் ப்ரளயததில் அழிந்துவிட்டதால் வெவ்வேறுகின்றனவே. ஆகையால் ஜீவாக்களுக்கு பேதமே சிலர் பேதாபேத மென்கிறார்கள் அப்போதும் இநத தோஷங்கள் உண்டு ஜீவாக்களுக்கும் ஈஸ்வரனுக்குங்கூட பேதா

நாதிகளும் சசிங்குகளும்

21. அநாயக்கள் பலராய் கராமதோறும் சிலர் முக-
ராய்ப் போகக்கடவதானால், போன கராமங்கள் அநாயங்-
களானபடியாலே இத்தனை நாள் அநாயக்களும் முக-
ராய்ப்போகவேண்டாபோ என்பார்க்கு, **ஏகஜி**யான

பேதம் பாஸ்கராதிகள் சொன்னார்கள் அப்போது
நானே பல ஜீவர்களாயிருந்து ஸுகதுக்கானுபவம்
பண்ணுகிறேனென்று ஈசுவரன் நினைக்கும்படியாம்
அப்பேதமிருக்கிறது அவன் அதை யறியவில்லை யென்-
றால் ஸாவஜ்ஞான மார்ட்டான **இரவ்யபுஷ்பாங்கு**யத்
திலே மற்ற விரிவு. ஆகையால் ஜீவேசுவரபேதமு
முண்டாகையால் ஸுகதுக்காதி வ்யவஸ்த்தை பத்த
முத்தவ்யவஸ்த்தை எல்லாம் நிலைத்தது

கேள்வி. ஏகஜீவ வாதத்தில் இதுவரையில்
மோக்ஷம் பெற்ற ஆத்மா கிடையாது ஆத்மாவுக்கு
மோக்ஷம் வந்திருந்தால் உலகே யிருக்க ப்ரஸகதி
யில்லையே அநேக ஜீவவாதம் கொண்டு அவ்வப்
போது சிலர் முக்தராய்க் கொண்டேயிருக்கிறார்க
ளென்றால், இதுவரையில் அநாதி ஸம்ஸாரத்தில்
அநாதகல்ப்பங்கள் போயிருக்கையாலே ஒரு கலப்-
பத்திற்கு ஓர் ஆத்மா முகதனாகிறுனென்று கொண்-
டால்கூட இதுவரை எல்லா ஆத்மாக்களும் முகதரா-
யிருக்க வேண்டுமே எப்படி பத்தராய் சிலர் இருக்-
க்கூடுமெனவாறு

1 முன பக்கத்தில் சௌரி எனறவிடத்தில் சௌரி
என்று திருத்தாக ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணத்தில் 4-ல்
இவ்வரலாறு

போதும் போன காலம் அந்நமாயிருகச் இததனை நான் இவன முகனாகாதொழிவான ஏன என்று **चोद्य**ம வரும் 'இப்போது(ம்) ச்ஸாரம காண்கையாலும் மோக்ஷமயிரி வாராமையாலும்' எனனும் **परिहार**ம **अनेकामवाद**த்திலும் **तुल्य**ம இதற்கு முன்னே **अन्ता-** **त्मा**க்கள் **मुक्तरा**னால் இப்போது **संसार**ிகள் **शेष**த்த படி என எனனில், **अन्त**ங்களான **एकजातीय**ங்களில் கருத்தவையும் வெருத்தவையும் கழிந்தவையும் நின்றுவையும் தனித தனியே **अन्त**ங்களாய் இருக

விடை—இக் கேள்வி (**चोद्य**) ஏகஜீவவாதத்திலும் வரும் ஒரே ஜீவன் இருப்பது இவன அநந்த கல்பபங்கள போயிருக்க எப்படி முகதனாகாமல் நிற்பான என்னலாமே கார்யத்தைச் கொண்டு தானே காரணத்தை யூஹிககவேண்டும் ஜீவனுக்கு ஸம்ஸாரம காணப்படுவதால் மோக்ஷத்திற்குக் காரணம் ஏற்படவில்லை யென்பதெனனில், ஒருவனுக்குப் போல் பல ஜீவர்களுக்கும் அப்படியே மோக்ஷகாரணம் நேரவில்லையென்று கொள்க **கேள்வி**—இதுவரையில் எத்தனைபோ முக்தரானார்கள்? அனந்த ஆத்மாககள் முகதரானாரென்னில் அனந்த ஜீவர்கள் ஸம்ஸாரிகள் முக்தரும் அனந்தர் என்றால், இனி ஸம்ஸாரி யாருமில்லை யெனறதாகுமே

விடை—இருவரையும் அனந்தர் என்றதாலே ஒரே எண்ணிகை யெனவாகாது பூ முதலானவற்றில் கருநிறமானவையும் அனந்தம், வெண்ணிறமானவையும் அனந்தமென்றால் இரண்டும் ஒரே எண்

கிருப் போலே அன்தாட்மாக்கள் முகரானாலும் அன்தாட்மாக்கள் சேவித்து சன்சரிக்கலாம் பராபராஜாதிங்களிலும் ஷணகராடிகளிலும் சமுதாயத்திலும் விபாகத்திலும் அனந்யமாநம் துயமாய் நாரதமயமுண்டாயிறே இருப்பது.

ணிக்கையி லிருக்கவேண்டுமோ? அவற்றில் கடந்த பூக்கள் அனந்தம், நிகழும் பூக்களும் அனந்தமென்றால், அனந்தம் கடந்த பிறகு எங்ஙனே அனந்தம் நிகழுமென்பதுண்டோ? பூக்கள் மொத்தத்திலும் அனந்தம், பிரிவுதோறும் அனந்தம் உட்பிரிவிலும் அனந்தம் முதல் அனந்தத்தைவிட உள் அனந்தம் சிறியது, அதனுள் அனந்தம் அதற்குள் அடங்கியது. எல்லாம் அனந்தமே அது போல் ஸமுதாயத்திலும் ஸம்ஸாரியாம் ஆத்மாக்கள் அனந்தம் அவர்களில் முக்தரானாரும் அனந்தம், நின்றவரும் அனந்தம் இதற்குத் தார்க்கிகர்கள் கூறியதுள்பட பலவற்றை உதாரணமாகக் கொள்க. த்ரவ்யங்கள் ப்ருதிவி ஜலம் தேசு காற்று வானம் முதலானவை அனந்தம் அவற்றில் ப்ருதிவிபதார்த் கங்களான ஷட்பாடிகளும் அனந்தம். த்ரவ்யத்வமென்னும் ஜாதி ப்ரதிவீ ஜலம் முதலான எல்லா த்ரவ்யங்களிலுமிருப்பதால் பரஜாதி, ப்ரதிவீத்வஜாதி ப்ருதிவியில்மட்டுமிருப்பதால் அபர ஜாதி இங்கே அனந்த த்ரவ்யங்கள் என்றவற்றிலும் அனந்த பார்த்திவங்களிலும் அனந்யத்திலே தாரதம்யமுண்டு, அன்றி, எண்ணற்ற க்ஷணங்களைக் கூட்டினால் ஒரு கல்ப்பகாலமாகும். இதுவரையில் போன கல்பங்கள்

22. இப்படியானாலும் **अपचारावृत्तिया**ல்(லே) சில ர்க்கு **नित्यसंसार**ம் கூடுமென்னும் **पञ्च**த்திலும், எல்லோரும் ஓரளவிலே **भावत्कृपया**லே **मुक्तराय**விடுவார்கள் என்னும் **पञ्च**த்திலுமுள்ள **प्रमाणबलावल**ங்கள் கண்டுகொள்வது.

அனந்தம், போன க்ஷணங்களும் அனந்தமென்றால் இரண்டு **आनन्त्य**ம் ஒரே விதமாகுமா, அது போல் பெரிய ஆனந்த்யம் உடைய ஸம்ஸாரிகளில் சிறிய ஆனந்த்யம் உடையர் முக்தி பெற்றார்கள், மற்றோர் ஆனந்த்யம் உள்ளவர் நிற்கிறார்களென்க

2. வரவர ஓர் ஆனந்த்யம் குறைந்து கொண்டே வந்தால் ஆனந்த்யமே போய் எல்லாரும் மோக்ஷம் சென்றார்களென்கிற காலமும் வரலாமே என்னில், வரக்கூடும். அதனாலென்? இங்கே பக்ஷபேதம் உண்டு. ஸம்ஸாரத்திற்குக் காரணம் பகவானிடத்தில் அபராதம்; பகவதபசாரபாகவதா பசாராதிகள். அவை யனந்தமானபடியாலே எல்லாம் கழியக் காரணம் ஏற்படாமையில் சிலர் நித்ய ஸம்ஸாரிகள், கீதையிலும் அஸுரர்களுக்கு, **मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यघमां गतिम्** என்றதே என்பர் சிலர். எம்பெருமான் எல்லோரிடம் நிர்ஹேதுகமான க்ருபை யுள்ளவனாயிருப்பதால் க்ருபாவிஷயத்வ—அபஹதபாப்மத்வ—ஸத்யகாமத்வாதி முக்தியோக்யதை யிருப்பதால் அது எப்போதாவது பஸித்தாக வேண்டும் என்பர் மற்றோர். யுக்தியை ப்ரமாணங்களுக்கு அனுகூலமாகக் கொண்டு விசாரித்துக்கொள்க. இதை இவர் க்ரந்

23. அநாதிகமீதீசாமயோபவாஹ்வையத்தாலே ஐதாக்கு
மோகத்தில் முறபாடு பிறபாடுகளும் கூடும் முற்பட
முகரானாககும் பிற்பட முகரானார்க்கு மெலலாம்
புனராவூதி இலலாமையும் மேலுள்ள மோமும் சமாம்.
புனராவூதியில்லை என்றது மீண்டு[ம்] ச்சரிககை யில்லை

தங்களில் எங்கும் காணக, ம திவானு மகவான் அஷெபுசா
ஹிரபஜம்மஜராதிகா சமூதீம என்று நினைப்போமாக.

ஜீவரை மூன்று வகையாகப் பிரித்தது பொருந்
துமோ இந்த க்ரந்தம் இயற்றும் காலத்தில் அநுவூ-
ச்சராயிருந்த பலர் க்ரந்தத்தைப் படிக்கும் பிற
காலத்தில நிவூத்ச்சாரராகலாமே அவர்களை எதில
சேர்ப்பது இரண்டிலும் சேர்த்தால் விமாவாக்ய-
மாகாது அப்போது நிவூத்தி யோக்ய ஸம்ஸாரர்
ஸம்ஸார ப்ரஸக்தியே யிராதவர் என இருவகை
யாகவே பிரிப்பது தகுமென்கிற கேள்விக்கு இப்
போது ஒரு பரிஹாரமுமாகிறது நித்ய ஸம்ஸாரிகள்-
பத்தர், (மறறவர்) முக்தி யோக்யர், நித்ய முக்தர்
எனப் பிரிவெனனலாமே

23. இனி இரண்டாம் வகுப்பில விசாரம்—பதத
ருக்குப் போலே போகத்தில தாரதம்யம் முக்தருக்கும்
என்னலாகாது, பினனால் முக்தி பெறுகிறவர்களுக்கு
முன் சிலநாள் இவ் அநுபவமில்லை யென்னும் குறை
யல்லது அநுபவ காலத்தில அதில ஏற்றததாழ்
வில்லை நாளிழவே யன்றிப் பொருளிழவில்லை
அது போல எல்லோருக்கும் புநராவ்ருத்தியில்லா
மையும் ஸமானம் அபுநராவ்ருத்தியெனபதற்

86 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (जीव. 2')

என்றபடி **अर्वाचीनभगवद्भोक्तृ**களில் **भगवत्सालोक्यादि-**
मात्रத்தை **मोक्ष**மென்றவிடம் **आसत्तियாலே** சொன்ன

கும் மீண்டும் ப்ராக்ருதமை போகத்திற் புகாகர்
என்பதே பொருள், **सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति,**
कामाक्षी कामरूपयुसंचरन् என்று முக்தன் எங்கும்
யதேச்சமாக ஸஞ்சரிப்பதும், அவதரிக்கும் எம்
பெருமானுக்கு அடிமையாக வருவதும் ஓதப்பட்
டுள்ளதே. புகுந்தாலும் முன்போல் கர்மபரவசனாய்
அஜ்ஞான துக்காதிகளைப் பெறான் என்பதே அபு
நராவ்ருத்தியாகும்

இனி போகத்திலும் தாரதம்யம் உண்டே,
ஸாலோக்யம், ஸாருப்யம், ஸாமீப்யம், ஸாயுஜ்ய
மென்று நான்குவிதமான மோக்ஷங்கள் உளவே யென்
னில்—பரமபதம் சென்றவர்களெல்லோருக்கும் ஸாயுஜ்
யம் ஸமானமே. ஸாலோக்யாதிகள் அதிலே அடங்கும்.
அதுமட்டும் பலன் என்பது ப்ராக்ருதமான விஷ்ணு
லோகாதி வைகுண்டத்தில் சென்றவருக்கே யாகும்.
அங்கே ஸுக்ருத ரூபமான கர்மாதீனம் போகம்.
ஆகில் ஸாலோக்யாதிகளை மோக்ஷ மென்னலாமோ ;
கர்ம பந்தம் விடப்படவில்லையே யென்னில், அங்குச்
சென்றவனுக்கு விரைவில் மோக்ஷ மாகையால் ஆஸத்
தியை = தேசகால நெருக்கத்தைக்கொண்டு அவனை
முக்தன் என்கிறது. **लोकेषु विष्णोर्निवसंति केचित् समीप...**
मृच्छन्ति च केचिदन्ये । अन्ये तु रूपं सदृशं भजन्ते என்று
தொடங்கி, **सायुज्यमन्ये स तु मोक्ष उक्तः** என்று ஸாயு
ஜ்யமே மோக்ஷமென்கிறது இந்த ஸாயுஜ்யம் பரம

தத்தனை சவீகர்மஸ்யததிலும(தில) அநந்நாரநயம
கொள்ளும் பகங்கள் மமணுபபசி விரஹங்களாம். ஆகை

பதத்தில்தான கிடைக்கும் கீழே யிலலை ஸமான
போகவத்வம் ஸமமான போகம் பகவானோடு
இங்கே இலலை ஸாலோகயமாவது, ஒரே லோகத்
திலிருப்பது, ஸாருபயம் ஒரேவிதமான தேஹம்
பெறுகை இதில் பகவானுக்கு அபராகருதம்,
இவர்களுக்கு கீழ் லோகத்தில பராகருதம், ஸாமீபய
மாவது அருகில் துவாரபாலாதிபதவியிலிருக்கை,
ஸாயுஜ்யமாவது போக்யமொன்றாய் போகமும்
ஒத்திருக்கை

மாத்வர்கள் மோக்ஷத்தில் ஆனந்த தாரதமயம்
கூறுகின்றனா புணய பாபங்கள் எல்லாம் கழிந்தா
லொழிய மோக்ஷமில்லை கழிந்த பிறகு தாரதம்யத்
திறகு காரணமில்லை ஜீவாகளில் ஸவபாவத்திலே
பேதமிருக்கிறது அதே காரணமெனபா இது
தவறு பண்டிதா: சமதர்சின: ; ஜானந்நமயஸ்வாத்மா சேவா ஹி
பரமாத்மன: ; அபஹநாபமா . சத்யகாம: சத்யசங்கரா: என்று
எல்லோருக்கும் ஸாமயமே ச்ருதி ஒதுகிறது அந்த
பரமாணவர்களுக்கு அனுகூலமான உபபத்தி = யுக்தி
இருக்க, வேறு கலப்பனைக்கு இடமில்லை, காமமூல
மான தாரதமயத்திற்கு இடமில்லையாகிலும், பகவா
னின் இச்சையினால் அது வரலாமெனபா, ஒவ்வொரு
ஜீவனுக்கும் ஸவபாவத்தில விசேஷமிருப்பதால்
ஸ்வல்பப ஆனந்தானுபவம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு

யால் ஸ்வாஹா(கேவலாஹா)நுபவத்தையும் மோகமென்றது
(ன்ற மதம்) அந்யபரம் சாஹாந்மோகத்தில் சாலோக்யாதி

மேலான ஆனந்தமனுபவிககப்படாதே யென்றும்
கூறுவர் இது பகதியோகாதிகளான உபாயங்கள்
சூரவும் லகுவுமாயிருப்பதாலு மெனவர். பாகவதாப
சாராதிகளாலும் தாரதம்யமென்பா, மோக்ஷத்தையும்
கோராமல் பக்தராய் ஈச்வரன்தானே அதை யளிச
கப் பெறும் அதிகாரிகள் மோக்ஷத்திற்காக உபாயா
னுஷ்டானம் செய்பவரைவிடச் சிறந்தவரானை
யாலும் தாரதம்யமென்பா பல பரமானவசனங்
களும் ஆனந்ததாரதம்யம் காட்ட விருக்கின்றன
எனவர். இவற்றிற்கெல்லாம் வேறிடத்தில் பரி
ஹாரம் கூறியுள்ளோம் இங்கே, 'ஆனந்த தார
தம்யம் கொள்ளும் பக்ஷங்கள்' என்றவிடத்தில்,
"ஆசார வைகல்யமுடைய முமுகுக்ஷுககளுக்கு ஆனந்த
ஹ்ராஸமுண்டாமென்று சிலர் சொல்லும் வசனம்
ஆபதமானாலும் முக்தனாவதற்குமுன்னே வருட
மாவதநுபவத்தில் ஸங்கோசத்தைச் சொல்லிற்று
மத்தனை" என்று ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரய ஸரத்தில்
(பரிபூரணப்ரஹ்ம) சொன்ன பக்ஷத்தையும் கூட்டுக,
மற்ற பக்ஷங்களுக்கு மேலே நிரஸனமாம்

இனி ஸ்வாத்மானுபவம் அதாவது தன் ஸ்வரா
பத்தைமட்டும் அனுபவிக்கையாகிற கைவல்யமும்
ஒரு மோக்ஷமாகப் பணித்திருக்கிறார்களே அதற்கும்
பகவத் ப்ராப்தியாகிற மோக்ஷத்திற்கும் வாசியை
யிசைநதாக வேண்டுமே, அதுபோல் ஸாலோக்யாதி

ளெல்லாம் அஃமூனங்களாயிருக்கும். உபயவிமூதிவிசிஷன்
அனுபவனாகையாலே காமாசிவா(காமான் இत्याதி)கள்
சொன்னவிடம் விசிஷமாவதுபவபரம். ஶானஸ்கோவ-

தாரதம்யமிருக்கலாமே யெனில், கைவல்யம் முக்ய
மோக்ஷமல்ல. ச நு மோக்ஷ உக: என்று ஸாயுஜ்ய
மொன்றே மோக்ஷமென்கிறது. ஒருவன் பரமபதத்
தில் ஸாலோக்யாதிமட்டும் வேண்டுமென்று ப்ர
பத்தி பண்ணினால் அதுமட்டும் பெறலாமென்னில்—
அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தால் ப்ரஹ்மத்தை யடைவது
தவிர, ஸாலோக்யாதியை தனிப் பலனாக்கி உபாயம்
உபநிஷத்தில் ஒதவில்லை. ஸாலோக்யாதிகளே
மோக்ஷமாகாதபோது கைவல்யம் மோக்ஷமாகுமோ?
ஆகையால் அங்கு மோக்ஷசப்தம் அந்யபரம். விஷயா
னுபவத்தினின்று விடப்பட்டிருப்பைக் கொண்டு
மோக்ஷமென்கிறது.

ஸ்வாத்மானுபவத்தையும் என்றவிடத்தில் கேவ
லாத்மானுபவத்தையும் என்னும் பாடமு முண்டு.
ஆனால் அதில் மோக்ஷமென்ற மதம் அந்யபரம் என்
கிற பாடம் ஸ்வரஸமன்று. வாக்கியம் அந்யபரம்
என்னலாம், மதம் அந்யபரமாகாது.

‘காமாந்நீ காமரூபீ’ என்றிருப்பதால்
பகவானை விட்டு விஷயானுபவமும் முக்த
னுக்கு உளதே என்னில் — இரு விபூதிகளோடு
சேர்த்து பரிபூர்ண ப்ரஹ்மானுபவம் பண்ணுகிற
வனுக்கு ஒரு நொடிகூட ப்ரஹ்மானுபவத்திற்கு அழி
வில்லை, விசேஷணமாக அஃதிகளையும்னுபவிக்கிறான்

निवृत्ति இப்போது சாஹ்யாகச்செய்தே, பண்டுமுண்டாயிருக்கக் காணாத அகாரங்கள் காண்கையாலும், उपाधिनिवृत्तியில் स्वरूपासाकारங்கள் வருகின்றன

ஆகையால் அனுபவதாரதம்யமில்லை. ஸாலோக்யாதிகளில் அனுபவதாரதம்யமுண்டு. அஹைமோக்ஷமல்ல அதுபோல் கைவல்யமும் மோக்ஷமாகாது மோக்ஷமாவது **बन्धनिवृत्ति**। **बन्ध**மாவது ஞானஸங்கோசம். கைவல்யத்தில் பரிபூர்ண ப்ரஹ்மானுபவமில்லையாகையால் ஞானஸங்கோசம் அதிகம். இப்படி ஸங்கோச நிவ்ருத்தி புதிதாக உண்டாகிறதாயிருக்க, ஸ்வரூபாவிர்ப்பாவம் மோக்ஷமென்பதென்? முன்னமே இருந்துதோன்றினாலன்றோ ஆவிர்ப்பஃவமென்னவஃமென்னில், அதுவும் உண்டு ஸ்வரூபமாவது அபஹதபாப்மத்வாதிதர்மங்கள், அஹை பண்டுமிருக்கின்றவையே—ஸம்ஸாரத்திலேயே யுள்ளவையே. ஆனால் அஹை தோன்றாமலிருந்து தோன்றுவது மோக்ஷத்தில் இந்த அம்சம் கைவல்யத்திலும் உண்டு. அபஹதபாப்மத்வாதி தர்மங்கள் அங்கும் அனுபவிக்கப்பெறுகின்றன ஆனால் அது ஸ்வரூபாவிர்ப்பாவமில்லை ஆவிர்ப்பாவமாவது கார்யகரத்வம். நெருப்புக்கு தாஹசக்தி ஸ்வரூப ப்ராப்தமாவது போலே அந்த ஆகாரங்கள் வேறு காரணமின்றி ஸ்வரூப ப்ராப்தமாய் கார்யம் செய்வதால் ஸ்வரூபாவிர்ப்பாவமென்பது. அதுபோல் வருகிற ஆகாரங்களும் உண்டு. அவையாவன—ஜ்ஞானத்திற்கு எங்கும் பரவுதலாகிய பூர்ணவிகாஸம், ஸங்கல்ப்பம் தேஹ

வாகையாலும் **சுருபு**திகளில் **அவிசிவம்** சொல்லு
பரிக்ரஹம் ‘ஆவிஸ்ஸயூர் மம ஸஹஜகைங்கர்யவிஷய’
என்ற கைங்கர்யம் என்றவையாம இவையும்
கைவல்யத்திலில்லை

இங்கு வினவலாம அபஹத பாபமதவமாவது—
பாபத்தை அழித்திருக்கை, அல்லது பாப ஸ்பர்சமற்
றிருக்கை இப்படியே விஜரத்வாதிகளும் இவை,
உண்டாகின்றன என்பதே ஸவரஸமெனறவாறு
இது பரமாணஸம்பரதாய விருததம் ஸுத்
ரகாரரும் ‘ஆவிர்பூத ஸ்வரூபஸ்து’ எனரூர். செள
நகரும் **தथा**—மணியில் அழுகை நீக்கினால் உள்ள
ஒளி பரகாசிப்பதுபோல், ஹேய குணங்கள் அழிந்
தால் ஞானம் முதலான குணங்கள் பண்டே உள்
ளவை ப்ரகாசிக்கின்றனவே யலலது உண்டுபண்ணப்
படவில்லை அவை நிதயமான ஆத்ம குணங்கள்
எனரூர்

முன்வாக்கியத்தில, ‘காமாந இத்யாதிகள்’ என்ற
பாடத்தில் **सोऽनुते सर्वान् कामान्** என்ற வாக்யத்தைக்
கொள்வது காமசபதத்தாலே லௌகிக காமங்களைக்
கொள்வதாக நினைப்பவனுக்கு ஸமாதானமாக, **तस्मिन्
कामाः समाहिताः** என்றவிடத்திற்போலே ப்ரஹ்மத்
தின கலயாண குணங்களே அங்கு காமசப்தார்த்த
மென்று சொல்வதாக உரைக்கவேண்டும ஆனால்
कामान् इत्यादिकள் என்ற பதத்தாலே வாக்யங்களைக்
கொள்வதனால் **सोऽன்னविदम** என்ற சொல்
சேராது பொருளைக் கொள்ளவேண்டும் காமாநநித்

92 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை ஜீவ. 2.

கிறது இங்ஙன் இசையாதார்க்கு “तथा हेयगुणध्वंसादव-
बोधादयो गुणाः । प्रकाश्यन्ते न जन्त्यन्ते नित्या एवात्मनो हि

வாதிகளைக் கொண்டு சங்கிபபதே ஸ்வர்ஸமுமாகும்
வமயவிமூதிவிசிஷ்டன் என்று தொடங்கியதாலும்
காமாநிவ் பாடமே யுகதம்.

மேலே ‘சாஹ்யாகச செய்தே’ என்பதற்கு ‘அவிர்மா-
வம்சொல்லுகிறது’ என்றவிடத்தில் அநவயம் பண்டு
முண்டாயிருக்க என்பதற்கு, முன்னமேகூட இருந
திருநதும் என்றர்த்தமாம் காணாத இத்யாதிக்கு,
ஆகாரங்கள் காணாமலிருந்து காண்கிறபடியாலும்
என்று அர்த்தமாம் இநத ஆகாரங்கள் அபஹத
பாப்மத்வாதிகள், ஜ்ஞானவிகாஸ ரூபானுபவங்களும்
கைங்கர்யங்களும் பண்டிருப்பதில்லை யாகையால்
அவற்றிற்கு ஆவிரப்பாவம் சொன்னதெங்ஙனே
என்ன, அதற்கு ஸமாதானம் உபாநிவூதியில் இத்யாதி
யால் இவை ஸ்வரூப ப்ராப்தமே யல்லது காரணந
தரத்தால் வருவதில்லை யென்பதற்காக அவிர்மா
பதப்ரயோக மென்றபடி (ஸ்ரீமத் ரஹஸ்ய வரமஹி-
காங்காரே கைவல்ய விசாரத்திற்கு முன் காண்க)
இங்ஙன் இசையாதார்க்கு இதி ஜ்ஞானமும்
அபஹதபாப்மத்வாதி தர்மங்களும் பண்டேயுள்
ளவை என்று அங்கீகரிக்கவில்லையாகில் என்றபடி
அவவோதயோ குணா: ப்ரகாஸ்யந்தே இதி அபஹதபாப்மத்வாதி
தர்மங்கள் அப்ரகாசமாயிருப்பன அப்போது ப்ரகாச
மடைகின்றன என்பது தகும். அவபோதம்=ஜ்ஞா
னம் ஸ்வயம்ப்ரகாசமன்றோ. அதற்கு அப்போது

நே” இत्यादिप्रमाणங்கள் விरोधिக்கும், முகதஸ்யில பாபாண-
கலாवादि पक्षங்கள் எல்லாம ஐநிस्मृति सूत्रोपपत्ति
விருதங்களாகையாலே அநாதரணியங்கள் முகனனுடைய

தான் ப்ரகாசமென்னலாமோ என்னவேண்டா தர்ம
புத ஜ்ஞானம் விஷயப்ரகாச ஸமயத்திலதான் ப்ரகா
சிககும் முக்திககுமுனனே விஷயங்களை பரகாசப
படுத்தாமல் சிலகாலம் தானும் ப்ரகாசமன்றி
யிருநதது பிறகு எப்போதும் பரகாசமாகவே
யிருககத் தொடங்கிறு என்று கருத்தாகும் விஷய
க்ரஹணவேளையிலதான ப்ரகாசிககுமென்று பாஷ்
யகாரரின நிரணயததிற்கு இந்த வசனம் மூலம்;
पुंस्त्वादिवाच्ये अस्मि सतोऽभिव्यक्त्यागात् எனகிற ஸூத்ர
முமென்க

தார்க்கிகரும் ஸாங்க்யாதிகளும் ஜீவாத்ம
கைவல்யமே முகய மோக்ஷமென்கிறார்களே, அது
போல் நாமும் இசைந்தாலெனன எனில், தார்க்கிகர்
பக்ஷத்தில ஆதமாவை ஐடமாக—அபரகாசமாகக்
கொண்டு அதில அப்போது சைதநயாதிகளைக் கொள்
ளாமையால் பாஷாணமபோல் (கலபோல) இருககும்
ஆத்மா ஸாங்க்யா ஞான ஸவரூபமெனறதால பாஷா
ணத்தைவிட வாசியிருநதாலும் அறிவினால் அது
அனுபவிககப்படுகிறதிலலை நமது ஸிததாந்தததில்
கைவலயததில ஆதம ஸவரூப தாமங்களுக்கு அனுப
வமாகிற ஸுகவிசேஷமுண்டு இந்த அனுபவமபெறு
விக்கும் தர்மபூதஞானம் பூர்ணவிகாஸம பெருமை
யாலும் இப்படி ககாணப்படும் ஸ்வரூபம் கார்யகர

அசரீர்த்வாதிசுத்திகளும கர்மகூதசரீராதிநிவृச்சிபரங்களை

24. ஆத்மககளுக்கு கர்வ்வமோகவங்கனின றிககேயிருக்க,
 बद्धां मुक्ता नित्यं (बद्धमुक्तनित्य) என இவ் விபாகமுண்

மாய் கைங்காயாதிகள் பெறுமபடியாகாமையினாலும்
 இயற்கையாகப் பெறவேண்டியவற்றைப் பெறும்
 விருப்பதால் கைவலயம் மேலாகுமாமாட்டாது

இப்படி முகதனுக்குக கைங்காயம் சரீரமெல்லாம்
 உண்டானால் 'अस्मात् शरीरात् समुत्थाय', 'अशरीरं वा
 सन्तम्' என்று அப்போது சரீரமில்லை எனகிற ச்ருதி
 விரோதமாமெனினில், அப்போது காமரூபியாக இவ
 னைச் சொல்லியிருப்பதாலேயே ஹேய சரீரமில்லை
 யெனறே அதன பொருளாம்

24. இப்படி கூறிய பதத முகத விபாகங்களை ஸாங்
 கயாதிமத பரகரியையைக்கொண்டு ஆகேஷ்பிக்கிறது
 மேலே—என்றுமே ஸம்ஸாரமில்லாதவா ஜீவர் என்ற
 விபாகமொன்றேயுளது அதனால் நித்யஸூரிகளாய்
 எம்பெருமானுக்கடியரே யெல்லாருமென்றதாகாது
 ப்ரகருதியிலுள்ள ஜீவர்கள் எல்லோரும் உண்மையில்
 நித்யமுகதரே உலகம் பொய்யானபடியாலே நித்ய
 முக்தரெனப் அத்தைதிகள் உலகம் மெய்யே,
 ஆனாலும் நித்யமுகதாக்கெனப் ஸாங்க்யர், முக்திசாதி
 என்றால் அப்போது அழிவுமுண்டென்று அநித்யமாய்
 விடும் அதனால் நீரிலும்அது படாத தாமரையிலே யுட்
 புறம் போலே ஆதமா ஸமஸாரத்திலும் நீலேபமா
 கிறது சுததமான ஆதம ஸவரூபம் ஜனானரூபமாயுள்
 ளது மூலப்ரக்ருதியினின்று உண்டான புத்தி என்ற

டோ ? “तस्मान्न बध्यतेऽद्या न मुच्यते नापि संहरति कश्चित्”
என்கிறபடியே सर्वரும் नित्यमुक्तरன்றோ என்பார்க்கு
पुरुषभोगाणवर्ग-तदुपायशास्त्रங்களும் स्वसिद्धान्तवाक्यங்களும்

தத்துவத்தில் ப்ரதிபலிக்கிறபடியால் சைதன்யமான
ஆத்மாவின் நிழலால் புத்தி சேதநமாய் கர்த்தருத்வம்
புண்யம் பாபம் ஸுகம் துக்கம் எல்லாமுடையதா
கும். அதற்குள்ள விகாரங்களெல்லாம் ஆத்மாவி
விருப்பதாக ப்ராந்தி உலகிலிருக்கிறது அதற்கு இது
ப்ரதிபலித்ததே = நிழலாக விழுந்ததே காரணம் तस्मात्
ஆகையால் कश्चित் ஆத்மா ஒன்று கூட न बध्यते
न मुच्यते. பந்தம் பெறுகிறதில்லை. அதனால் விடு
படுகிறதென்பதுமில்லை ஸம்ஸாரியாய் பல பிறப்
புக்கு அவகாசமேயில்லை, अद्या-நிச்சயம். புத்திக்குதான்
ஸம்ஸாரமும் மோக்ஷமும். இதனால் நித்ய முக்தர் =
அநாதி முக்தர் ; என்றுமே முக்தி பெற்றவர் ஸம்ஸா
ரஸம்பந்தம் அற்றவரே ஜீவரென்றதாயிற்று ஆத்
மாவுக்கு கர்த்தருத்வம் போக்த்தருத்வமொன்றுமில்லை
யென்பதற்கு கீதாதிகளும் ப்ரமாணம்—என்றவாறு.

இது தவறு. உலகில் ஸ்ருஷ்டியானது புருஷ
ருக்கு அதாவது ஜீவர்களுக்கு ஸம்ஸாரபோகத்தை
யும் முடிவில் மோக்ஷத்தையும் கொடுப்பதற்காக
என்று அவர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள் பல ஜன்
மம் பெற்று ஸம்ஸாரகதாகதியுடையவர் ஜீவர் என்
பதற்கு வேதாதி ப்ரமாணங்களும் ஸ்பஷ்டமாயிருக்
கின்றன. மேலும் மோக்ஷம் எப்போதுமுளதா,
உண்டாவதா ? முதற் பக்ஷத்தில் மோக்ஷமென்ற

விरोधिக்கும். இப்படியே मोक्षத்தை नियमाद्वேதுகம்
என் பார்க்கும்] अविद्या-काष्ठ-नियति-यद्वच्छादिविशेष-
हेतुकம் என்பார்க்கும், निर्हेतुकம் என்பார்க்குமுள்ள
विरोधம் கண்டுகொள்வது.

பெயரே தகாது. பந்தமில்லாதபோது விடுதல்
என்பதென்? உண்டாகிறதென்றால் நித்ய முக்த
மென்னவொண்ணாது

மேலும் அப்போது முக்திக்குக் காரணமென்ன?
அந்த ஹேது நித்யமாகவேயுளதா. அநித்யமாய்
(காदाचित्कमा) ஒரு சமயம் வரக்கூடியதா? நித்யமா
னதே காரணமென்றால் எது அது? ப்ரக்ருதியே கார
ணம், ஆத்மாவே காரணமென்பீரா. பரஹ்மாவின்னு
டைய நிர்ஹேதுக க்ருபையே யென்பீரா. இப்படி
நித்யமானதே காரணமெனில், காரணம் நித்யமானால்
கார்யமும் நித்யமாகும். அநித்யமான காரணத்தை
யிசைந்தும், அவித்யாதிகளே காரணமென்பீராகில்,
அப்போது அவையும் ப்ரவாஹ நித்யமாயிருப்ப
தால் முன் சொன்ன தோஷமே. மேலும் அவித்யை
யாவதென்ன? அஜ்ஞானமென்னில், அஜ்ஞானம்,
காலம், நியதி என்ற வ்யவஸ்த்தை, யத்ருச்சை
அதாவது அகஸ்மாத் என்பது, (ஆதிபதத்தாலே ஸ்வ
பாவம் கொள்க.) இவற்றிலொன்றே காரணமாகில்,
இவை ஸம்ஸாரத்திற்கல்லவோ காரணங்கள் முக்தி
கல்லவே இந்த விசாரம்ச் சவேதாச் சுவதரோபநிஷத்திற்
கால: स्वभावो नियतियंद-छा भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम्
என்றோதப்பட்டது—இவை மோக்ஷத்திற்குக் காரண

மாகுமோ? ஐஹி எனரல் எது நேருகிறதோ அதனால் என்ற பொருளாம் ஐஹி என்பதற்கு ஒன்றிலிருந்துண்டாவதில்லை—நிர்ஹேதுகம் என்ற பொருளும் இரண்டிலும்தோஷம்ஸமானதே இவை எல்லாம் காரணமாகாவீட்டாலும் அவித்யாவிசேஷம் காலவிசேஷம் நியதிவிசேஷம் யத்ருச்சாவிசேஷம் ஸ்வபாவவிசேஷம் காரணமாகலாம் அதனால் 'முன்னமே மோக்ஷம் வந்திருக்கலாமே' யென்பதில்லை யென்னில், அஜ்ஞானம் முதலான இவையில்லாமைதானே மோக்ஷம், அவற்றின் இல்லாமைக்கு அவையே காரணமாகுமோ : ஐஹிததிற்குப் ப்ரதியோக காரணமே யென்னில், அப்படியானால் அவித்யாதியின 2-வது க்ஷணத்திலேயே மேக்ஷம் வந்ததுவிடும் ஆசார்ய ஸம்பந்தம் உபதேசம் தத்துவஜ்ஞானம் எல்லாம் வீணாகும் இனி அவித்யையாவது வித்யையைக்காட்டிலும் வேறான கர்ம அது ஸாத்துவிக கர்ம, அது காரணமெனில், தத்துவஜ்ஞானமே காரணம், கர்ம அங்கமென்பது வேதஸித்தமாகையால் இது தவறு. ஞானம் அங்கம் கர்மாவே ப்ரதானமென்ற பக்ஷத்தை புருஷார்த்தாதிக்ஷணத்திலே வியாஸர் கண்டித்தார் ஆகையால் வித்யையினால் மோக்ஷமென்னய வேண்டும் அதவைதிகள் ஐஹிஹி என்ற வுஹிநத்தாலே மோக்ஷம் வுஹியாவது அவித்யை யென்ற அஜ்ஞானத்தின பரிணாமமே யென்பர் அஜ்ஞானத்தினால் மோக்ஷம் வாராது. சோதித்தால் ப்ரஹ்மமே காரணமென்று

ஹேதுசாஹ்யமானாலும் உத்தராவஹியில்லையாகலாம் என்னுமிடம் ஸார்யாஸ்சுதாஹ்யபாபாஸ்யாஹிகளிலே ஸஸிஹம் ஸ்ஸாரம் ஹாரோபிதம் என்னிலும், ஹாரோபாவஸ்யேபும்

தான் முடியுமென்று அதை தூஷித்திருக்கிறோம். ஆகையால் இவை யன்றி தத்துவஜ்ஞான விசேஷமே மோக்ஷத்திற்குக் காரணம். அது வரும் வரையில் பந்தயிருப்பதால் ஜீவன் நித்யமுக்கதனாகான்.

இனி மோக்ஷம் பிறக்கிறதாகில் பிறந்ததெல்லாம் அழியுமானபடியாலே மோக்ஷம் பின்னே நீங்கி விடுமே, மீண்டும் ஸம்ஸாரம் நேருமே யென்னில், ஹேது ஸாத்யமானாலும் = காரணத்தினால் உண்டு பண்ணப்பட்டாலும் உத்தராவஹி-பின் எல்லை இல்லை அதாவது அதற்கு அழிவு இல்லை. பாபம செய்தவன் ப்ராயச்சித்தம் அனுஷ்டிக்கிறான் அதனால் பாபத்தினின்று விடுபடுகிறான். அந்த பாபமுக்கி உண்டாகின்றதே அழிகின்றதா; அழியுமாகில் மீண்டும். அதே பாபம் இவனைத் தொடரும். அப்படியானால் எதற்கு ப்ராயச்சித்தம் பண்ணுகிறது? ஹாஹிபதத்தின் பொருளாவது—**धर्मः क्षतिर्कालनात्** செய்ததாகட்புகழ்ந்துகொண்டால் தர்மம் அழியுமென்றது அந்த **धर्मक्षयम्** போகுமா? அழியாது என்றாற் போன்றதாம். அதுபோல் முக்தி அழியாமலே யிருக்கும்.

மோக்ஷமுண்டாவதானால் அழியுமே என்கிற கேள்வி பூர்வபக்ஷிக்கும் உண்டு ஸுகதுக்கானுபவமாகிற ஸம்ஸாரமில்லையென்றாலும்புத்தியிலுள்ளதை ஆக்மாவில் ஏறிட்டிருப்பது ஸம்ஸாரத்தில்; அது

அரோபநிவூரவரைய்யம் பிரியக் (கண்டு)கொள்ளவேணும்

இவர்களுககு கர்வமோகர்வங்கள் இல்லை என்கிற
 ஶாஸ்திரங்கள் [நரபேக்ஷகர்வாதிநிபேதபரவங்கள் குணகர்வம்
 சொன்னவிடம் ஶேஷஞருடைய கர்வவிஷேஷம் குணவிஷே-
 ஶினம் எனகையிலே தந்பரம் ஆத்மாவுக்கு கர்வ[விஷே]

நீங்கினபோது மோக்ஷமென்பதால் இரண்டு நிலைகள்
 பிரிநதிருப்பது அவர்களுககும் ஸம்மதமாகிறது
 இப்படி ஆரோபித ஸம்ஸார நிவ்ருத்தி என்ற
 மோக்ஷமுண்டாகிறபடியால் அதுவும் அழிய வேண்
 டுமே இதறகு நாம் சொல்லுகிறபடி தான் அவர்
 களும் ஸமாதானம் சொல்லவேண்டும்

ஆனாலும் ஜீவனுக்கு கர்த்ருத்வமில்லை, 'மகூதே:
 க்ரியமானாந் குணै: கர்மாண சுவீச: | அஃகாரவிமூடாந்மா கர்தா-
 ஶ்மதி மந்யதே', 'யஸ்து கர்மஃகருத்யாநி ச த்யுநித்யபிஶீயதே',
 'இந்நித்யாநிந்நித்யாநி வர்தந்தே இதி ஶாரயந்' இதயாதித்யால்
 தனனை கர்ததாவாகவும் போகதாவாகவும் கொள்ள
 வாகாதென விளங்குகிறதென னில்-பரகருதிமண்டல
 ததில் ஜீவன் காத்தாவும் போகதாவுமாகிறது இவன்
 இஷடபபடியல்ல, புண்யபாபங்களாகிற முன்வினை
 யினாலாகும், வினையை அபேக்ஷிக்காமல் கர்த்ருத
 வாதிக்கைச சொல்ல வியலாதென்று அவ் வசனங்
 களின் சுருததாகும் குணா குணே வர்தந்தே, குணै: க்ரியமானாநி
 என்றதால் ஶததுவரஜஸ்தமோகுணங்களே கர்த்தா
 வாகை தெரிகிறதே டென்னில், கர்த்ருத்வமாவது
 பரயத்நமுடையனாகை, பரயதனம் ஆத்மகுணமாம்
 அது ஶதவாதி குணங்களுககில்லை, குணம் கர்த்தா

மில்லை என்பாரையும் இது **परिप्रेक्ष्ये** என்பாரையும் 'कर्ता शास्त्रार्थव्याप्त', **परास्तु ननु श्रुतः** எனகிற **शिक्षण**ங்களிலே **निराकरित्तु कर्म-फलवा**னான ஜி னுக்கு **नित्यनिर्मल**வ சொல்லுமது **स्वयत्**த்தில் **संकाच**டிகளும் **प्रकृतिगुण**ங்களுமில்லாமையாலே **उपपन्न** ।

என்பதற்கும் குணமடியாகவே ஜீவன் சர்த்தா என்றே கருத்தாம் அதனால் ஜீவன் ஸ்வதந்த்ரனாகான் ஸுத்தரகாரரும் இந்தக் கேள்வியைக் கிளப்பி ஜீவனுக்கே கர்த்துத்வத்தை ஸ்தாபித்தார் பரமாத்மா அந்தர்யாமியாயிருநது நடத்துகிறபடியாலே பூதங்கள் ஆவேசித்தவிடத்திலே போல் கர்த்துத்வம் பரமாத்மாவுக்கேபாய்விடும் அதனால் ஈச்வரனுக்கு அதீதமானறென வினா, ஈச்வரன் அறிவைக் கொடுத்துச் செய்விப்பதால் அவன் ப்ரேரணம் செய்தாலும் இவன் சர்த்தாவே யென்றார் ஆக கர்த்துத்வத்தை அசேதனத்திற்கு இசையாமல் ஆத்மாக்க(ஜீவர்கள்)களுக்கே அறுதியிட்டார் **शास्त्रार्थव्याप्त** எனபதால், விதிக்கும் சாஸ்த்ரங்கள் மூலமான பலனும் ஜீவனுக்கு என்றும் தேறுவதால் **मोक्ष**மும் ஜீவனுக்குக் கூறப்பெற்றது—**ननु** அந்த கர்த்துத்வம் **परा** = பரமாத்மாதீனம், ச்ருதே = அந்தர்யாமி ச்ருதியினால்

இப்படி ஜீவன் ஸுகதுக்கானுபவரூபம்முடையனாகில் நித்யநிர்மலனெனவாகுமோ எனில், ஸ்வரூபத்தில் சுருங்கல் விரிதல் என்ற விகாரமோ, ஸத்துவ ரஜஸ் தமோகுணங்களாகிற ஹேயகுணமோ இல்லாதவன நித்யனாய் நித்யமாய் நிர்மலன என்றதாம்.

25. இப்படி ஈர்திங்களாய் மோகங்களான வடிருண்டானாலுமீ முந்ரென்னும் சில ஈரமாக்களுண்டோ? சமூதத்திலே நட+ள் புககாப்போலே முகன் இஃவரனோடே ஒன்றாய் விடுமென்றன்றோ ஐதிகள் சொல்லுகிறது எனபார்க்கு, ஈரமசாஸ்யாதிஐதிகளும் 'மம சாஸ்யம் ஈரதா:' இயாதிஃமூத+ளம விரோதிக்கும். இப்பரம-

இவ்வளவால் பத்தன் என்கிற பிரிவைக் கொள்ள வேண்டுமெனறதாயிற்று.

2 கேள்வி—அப்பேரது பத்தாத்மாக்கள் ஜீவர்களைப்பதை இசைவோம் வேறு பிரிவு வேண்டா, முக்தி பெறும் போது ஈச்வரனோடு ஒன்றாய்விடுவதால் தனி ஜீவர்களிலையே இவர்களே ஒன்றும் போது நிதய ஸூரிகள் தனியே யிருக்கக் கூடுமோ? பரமஸாம்யம் பெற்ற பிறகு தவா தாத்வேதி ந கஃஇதி-ஐஷ என்றான போது ஈச்வரனோடு ஐக்யமென்ற பக்ஷமே ஸஃரஸமாகும் இரண்டு ஒன்றாக முடியுமா எனில், யதா நய. ஸமூதாயணா: ஸமூத் ஈரயாஸ்த் ஈக்ஷந்தி நதிகள் போலே ஜீவர்கள் பரமாத்மாவினிடம் லயிக்கிறார்கள் என்று ச்ருதியே சொல்லுகிறபோது ஐக்யம் கூடுமே எனறவாறு

விடை—பரம் ஸாஸ்யமூர்தி என்று ஸாம்யத்தை வேதமஓதுகிறது, மம சாஸ்யம் ஈரதா:, எனது (பரமாத்ம) தாமததிறகு ஸமானமான தர்மம் அடைகிறார்கள் என்று ஸாமயததையே கேதை கூறுகிறது ஒன்றாய் விட்டால் ஸாமயம் சொல்லவாகுமோ பரமஸாம்யம் இசைநதால் அதை ஐக்யமெனப்பதுமுண்டு

102 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (ஜிவ. 2)

சாம்யம் துல தூர்ஷ்-தாபாணங்களுக்குப் போல அகாரமே-
நியமமே. உதகம் உதகச்யோகத்தில் தாதக்யம் என்-
கிற ஐயந்தாலே சரீரம்சமுதச்யோகதானமும் வ்யாபா-
ம் பூர்வதத்துககும் பாவபூஜதத்துககும் சுவரூப-
மில்லை, சந்தேசவிசேஷமே உள்ளது எனனுமிடம்

ஒரு மாட்டுக்கு மற்றொரு மாட்டோடு பரமஸா-
ம்யம் வாராது. ஏதேனும் சிறிதளவு வேற்றுமை
அங்கேயிருக்குமே எனினில்—ஜீவனுக்கு எல்லா
அம்சங்களிலும் பரமஸாம்யம் வேதம் இதவில்லை.
எந்த அம்சத்தில் ஸாம்யமுளதோ அந்த அம்ச-
த்தில் அது பரமம் = உயர்ந்த வகையிலாமென்றே
கூறுகிறது. **ஐக்யம்** என்றால் ஸைத்திரகாரர்
ஐக்யம் **வாக்யம்** என்று ஆனந்த ஸாம்யமே
சொல்லிற்று, ஐக்யவ்யாபாரமில்லாத ஜீவனுக்கு
எல்லா அம்சத்திலும் ஸாம்யம் வர வழியில்லை.
திராசில் ஒரு தட்டில் பொன்னும் மற்றொ-
ன்றில் கல்லும் வைத்து இவையிரண்டுக்கும் பரம
ஸாம்யமென்றால், கல்லும் பொன்னாய்விடுமா? அந்த
மதிப்பு வருமா? அனேக ஆகாரங்கள் பேதப்படு-
கின்றனவே. **நீதி**த்ருஷ்டாந்த ச்ருதியிலும் ஐக்யம்
சொல்லவொண்ணாது, நதிஜலங்கள் கடலிற்-
புகுந்தனவென்றால் கடல்நீரோடு நீராகித் தனி
நாமரூபங்கள் பெறவில்லை யென்கிறதே தவிர,
முன் இருந்த கடல்நீரோடு இந்த நீருக்கு
ஐக்யம் என்றதாகாதே. அதனால் தான் கடுப-
நிஷத்தில், **யதோகே உதகமாசக்த் தாதகோ** **भवति**

நீரஹிராதிச்யோகத்திலே கண்டுகொள்வது. இது ரிமாணாதிச்யாத் தாலும் ஸ்றியலம் 'இரும்புண்ட நீரதுபோல்' எனகிற உபநிஷத'லும் ரேச்ய ஸ்கிர்க் கொண்டது இந்ரூபில ஸ்வறின நீர் அதுகது ஐரோகம'ய்க்கொண்டு ஸ்ஷம ய்க் கிடக்க மனவே

என்று 'நீரில சோககபபட்ட நீர் அதைப போ லாகிறது, என்றே கூறுகிறது. அதுவேயாகிற தெனறதோ? பாதிஜலம் உள்ள பாத்திரததில மேலே ஜலம் சேர்த்தால் முனஜலமாகவே அது ஆகிற தர், அதற்கு மேல் நின்று பாததிரத்தை நிறைக கிறதா பாருங்கள் ஆகைய'ல் ஒன்றாகையிலை **संश्लेषावशेन**—பிரிக்க முடியாத இணைப்பு வருகிற படியால் ஐக்யமெனகிறது கடலிலுள்ள உப்பு நீரிலிட்டுந்து நதிஜலத்தை முனபோல மதுரமாகப் பிரிக்க முடியாது பாறகடலில நதிகள் விழுநதால் பாலாகவேயாயிடும் நாம் நீரில் பால் கலநதவிடத் திலுமி இதைக காணலாம் ஐக்யமேயானால் முன் பால் (நீர்) எனன அளவிலிருநததோ அதை அளவே நீர் சேர்த்தபிறகு மிருக்கவேண்டும் அபபடியிருக்குமாகில் விறகிறவன எதற்காக நீரைச் சேர்ப்பான

நீரோடு நீர் சேருமிடமிருக்கட்டும் நெருப்பில் காய் நத இருமபில நீரையும் தருஷ்டாநதமாக ஆழ்வார் அருள்தார், அங்கே தனிப பரிமாணம காணகிறதா எனனில அங்கும நீர் அழிவதிலலை, "போரவிட் டிட்டு" (10-10-5)' என்ற அநதப பாட்டிலே, 'நீர் விரும்புண்ட நீரது போல் எனனருயிரை ஆரபபருக

யிறே ஊளது

10 'ஜாடாபாஜீ' என்றது மற்றும் ஐதலஜனங்க
னொனமயிலலை எனக்ககு ஓலஜாம். ஜாடாபா-
ஜாடா உண்டாயிருக்க வாராமாமே இலலாதது

எனக்காராவமுதானாயே' என்பதால், 'தாபம் தீர்வ
தற்சாக நீரையுண்ட இரும்பு போலிருந்து நீ
எனனைப் பருகுமளவுக்கு என்னிடம் பரீதி வைப்
பதற்காக நான் உன்னிடம் பரீதி பண்ணவேண்டு
மென்று நீ எனக்கு ஆராதவமுதானாய் என்கிருராய்
ஜீவனின் அழியாமையையே குறிக்கிறார் இரும்பு
நீரை யுண்பதும் தான் காய்ச்சல் அதிகமாகியதால்
அடிக்கு போது சிதறாமல் ஆயுதாதிகளாகச்
செய்யப்படுவதற்குப் பகருவமாவதற்காகவன்றோ.
அதற்காக நீர் அங்கே தங்கியிருக்கிறது. அழிவ
தில்லை அதுபோல் இறையவன் இரும்பு போலிருந்து
ஜீவனைப் பெற்றுத் தனை உருவாக்கிக் கொள்கிரு
னெனக் மறற விரிவு அங்கே காண்க இந்த த்ருஷ
டாந்த விரிவை யாதவாயுதயசீலாகத்திலும்
'ஜாடாபாஜீ' (-). உரையிலும் காண்க ஆப்பாயக
மாய் போஷகமாய் ஸுகுஷ்மமாகக் கிடக்கும் என்று
இங்கே சற்று விரிவாக அருளிநார் ஆகையால்
மோக்ஷத்திலும் ஜீவேசவரபேதமே யுளது

20 சிலா ஸுத்ரத்தில ஐதவ்யாபாரயில்லை யென்
றே சொல்லியிருப்பதால், மற்ற ஆகாரங்களெல்லா
மிருக்கலாம் அதனால் ஸர்வஜ்ஞத்வம் போல் ஸர்வ
சக்திதவமும் உண்டென்பர். ஐதவ்யாபாரம் போல்

என்பார்க்கு முகன் சர்வோதானமாக வல்லனென்ன
வேணும். அப்போது சர்வாரம்பயத் தலைக்கட்டும்.
அது ப்ரமணவிரூபம், ஆகையாலே முகனுக்குள்ள
சக்தி ப்ரமணவிரூபத்திலே யாகக்கடவது. சக்தித்
தைப் பண்ணுமபோதும் இவனுக்கு இச்சையின
தேயிடுக்க இவனுக்கு இச்சை உண்டென்னுதல்,
இச்சைக்கு முன்பே பாதம், சரமாய்வாதல் இச்சை

மற்றவையும் ப்ரஹ்மலக்ஷணமானவை அவை
முக்தனாகக்கிடை ஸுதரம் அதற்கும் ஸுசகமே
அதனால் ஸ்ரீபூமி நீளாநாயகத்வாதிகள் போல் ஸர்வ
சக்தித்வமுமில்லை முழுக்ஷுககருகு உபாஸ்ய
னாகை. யோக்ஷப்ரததவமெல்லாமுமில்லை யென்று
செளனகரும் சொன்னார். ப்ரஹ்மபுருஷோ
நைவோபகாரக: । நைரீகம் ந வை வோதஸ்யம் ப்ரஹ்மயதோ யத: என்
ருரே முக்தருக்கு உலகை உண்டுபண்ணும் சக்தியுண்
டென்றால், உபாதாநத்வம் சக்தியென்று பாஞ்ச
ராதாம் விவரிப்பதால் உபாதாநத்வமும் வந்து
தீரும் அந்தாயாமியாகியே உபாதாநமாக வேண்டும்
அப்போது ஸர்வ சரீரித்வம் வரும் அப்போது
அந்தர்யாமிச் ச்ருத்திராதிவிரோதம் ஸர்வ சக்தி யாகா
விட்டாலும், கைங்கர்யவிஷயத்தில் இவனுக்கு சக்தி
யுண்டு தான் படைப்பதில்லை அவனால் படைக்கப்
பட்ட வலகில் எங்கும் திரிந்து அவனது கைங்கர்
யங்களைச் செய்வான சிலர்—ஸத்ய ஸங்கல்ப்பனான
படியால் ஈசவரன இச்சிககாமலிருக்க இவன் இச்
தாலும் பவிக்கும் ஆகையால் அவன் இச்சித்

குமென்னுதல் செய்(சொல்லு)வார்க்கு 'ஈஞா எவ தவ விஷ்ணுநிஷா' இत्याதிகள் விரோதிக்கும் ஆகையால் ஈசுவரேஞ்சபாலே, சுகனுக்கு ஈஞ பிறங்கால் இவனுடைய ஈஞாவஸ்யம் தலைகூட்டுகை ஈசானுக்கு ஈஜாநாகையாலே சுகன் சத்யநிஷாநாகிருண. இது நிரூபிக்கும் நூலம்.

7. சுகர்க்கு ஈஜாநாகையால் அநபாயமான சாஷாநாகரமும்

தற்கு முன்னமே இவன் இச்சித்து செய்து முடிக்கலாம். ஸமகாலத்திலும் இச்சிக்கலாமென்பர் இது, "எல்லா வஸ்த்துக்களுடைய இருப்பும் உனது இச்சையினாலேயே", **नान्वेष्ये याद न लं प्रो भविष्ये कृतः प्रवृत्तिः** இத்யாதி ஸம்ப்ரதாயத்திற்கு விநோதிக்கும் எங்கும் இவனது இச்சை ஈசுவரேச்சை மூலமாக வேயாம் இவன் இஷ்டப்பீடாவிட்டாலும் ஈசுவரேச்சையாலே ஸித்திக்கலாமே; எதற்கு இவன் இச்சிக்க வேண்டுமென்னில், அவ்வாறும் இவனுக்கு சரீரம் உண்டாகுமென்று **सुखं क्षय्यத்திலே** யருளிச்செய்தார். ஸ்வாமி இஷ்டப்படுவதை இவனும் இஷ்டப்பட்டு நடத்திக் கொள்ளுகிறானென்றதால் தாஸலக்ஷணபூர்த்தி கூறப்படும் இவ்வுலகில் ப்ரபு இஷ்டப்படுவதை ப்ரஜைகள் வெறுப்பதுமுண்டு. அங்கே விருப்பே உளதென்பது உசிதமல்லவா நித்ய ஸூரிசுளும் தாஸர்களாகையால் அவன் விருப்பு வதையே ஶீரும்புவார்கள். இப்படி ஸர்வசக்தித்வ ஸத்யஸங்கல்ப்பத்தால் நிலை (27) 'இதுபோல் ஸர்வ ஜ்ஞத்வத்திலும் குறைவிருக்கலாம். முன் இராத

प्रशास्त्रमणियनुदय प्रभाविकासम् போலே, प्रनिबन्ध-
कनिवृत्ति-ईश्वरेन्द्रादयாலே வந்தது நியநுடய நிய-
साशास्त्रादिसन्तु ईश्वरानुदय निबन्धसिद्धाङ्गलायி

ஐஞ்ஞனவிகாஸம் புதிதாக உண்டாகிறபடியால்
உலகில் ஆதிமததெலலாம். அழிகிறபடியாலே பிண
னே அழிபலாம் இனி பராயச்சித்தத்தால்
உண்டான பாபக்ஷயம் போலே ஸத்திரமாயிருக்க
லாமென்னில, தகாது க்ஷயமாவது தவமஸம், சாவ
பதாராததம் அது நிதயமாகலாம் சாவ பதாரத்த
மெல்லாம் உண்டானால் அழியுமே—எனபதும் தகாது
இந்த விகாஸமானது அழுகக்கெடுத்த மணிக்கு
உள்ள இயற்கையான ஒளியின பரப்புப் போலே
இயற்கையானதால் நீடித்தே யிருக்கும். இயற்கை
யானால் ஈசுவரேச்சையாலே வருவதென்ன
வெனில், மணிகு பரபை இயற்கையாயிருக்க,
தட்டானால் வருவதென்ன? அழுகை நீக்குவதே
யென்னில், இங்கும் புண்யபாபங்களாகிற அநாதி
மலத்தை அழிப்பதே ஈசுவரேச்சையின பலனென்க
ஆனால் இதில் வேறு உண்மையும் அறியவேண்டும்
ஒரு வஸதுவுக்கு ஒன்று இயற்கையானதென்றால்,
அந்த இயற்கையும் ஈசுவரேச்சையால் தான் ஆகும்
மணிக்கு ஒளியும் அவனது விருப்பத்தால் தான்
அதுபோல் முகதரின் ஐஞ்ஞானமும் அதன் விகாஸமும்
மெல்லாம் ஈசுவரேச்சையினாலேயே இது தான் எனப
தில்லை; நித்யர்களுக்கு அனாதியாயிருக்கும் ஐஞ்ஞான

103 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை ஜிவ, 2.

ருக்தா இவ் வீக்கை நியாஜாநீயாலே நியமம்சை
எனனும் கணக்கிலே பிறரை இசைவிப்பது

28 முனசொன்ன வடரும் சுகந ரொழிப
நியது(சிட)ரென்று சில ஜிவாசருணடோ? இவன்
ஒரு வினயனரோ வந. சர்வஜனை நியது(சிட)ன்

விகாஸமும் ஈசவரேசசாதீனமே அதற்காகவே 'வஜ்
பதார்த்தஸததா' எனறது இசையால் வருகிற
தென்றும் ஆனாலும் அநாதியே யென்றும் முரண்
படப பேசுவதென் எனனில், முரண்பாடு இல்லை
உலகில் தாமியின இருப்பினால் தர்மத்தின இருப்
பென்று தாக்ககிரும் சொல்வா நித்யமான தர்மத்
தையும் ஆசிரயத்திற்கு அதீனமெனபர் அதுபோல்
இங்கும் காண்க இது ஈசுவரேவ என்ற ச்லோ
கத்தின உத்தரார்த்தத்திலே ஸ்பஷ்டம், காரணாவ
த்தால காரணமெனபர் காரண மும் நித்யமே
நித்யமும் அதீனமெனபதின் கருத்தென்ன வெனில்,
அவன இசை யிராமற் போனால் இது இருக்க
முடியாதெனபதே அதுவும் எப்போதுமிருக்கிறது
இதுவும் எப்போதுமிருக்கிறதெனக ஆகையால்
முகதரென்ற பிரிவும் உண்டு,

29 நித்யரும் உண்டு எல்லோருமே நித்யமா
யிருப்பதால் நிதயர்களே ஆனாலும் சிலரே நித்ய
சுத்தர் எப்போதுமே சுததராயிருப்பவர் நித்ய
ஸித்தர் என்றாலும், சுததராய் பரமபதத்திலே நித்ய
மாயிருப்பவரென்ற பொருளாம் நித்ய ஸித்தரை
தேவக என்றார் ஆளவந்தார் நித்யஸூரிகள் இவர்

என்பார்க்கு ஐதிரிசுநியேஷாபரிஹ்யாத் தாலே நிய-
ரையும் சமீகக விபகிதலை அஜானபசம்-மிலலாத
முகர்க்கும் நியர்சுருந அஸ்தநப முந மப டுரணோநவி-

ஸுலரித்வம்—பூர்ண ஜ்ஞானவிகாஸம் நித்தயமெனற
படி ஈச்வரன் தவிர ஸர்வஜ்ஞனுண்டோ என்னில்,
ஈச்வரன் ஸர்வஜ்ஞனாயிருப்பவனென்பது உண்டோ ?
ச்ருதி ப்ரமாணத்தால் உண்டெனனில், **ननु वाचिः
परमं पदं सदा पश्यन् सूरयः** என்று இதற்கும் ச்ருதி
யுண்டு. எப்போதும் பார்த்துக்கொண்டிருப்பவன
ஸுலரி என்று சொல்வதால் பிற்காலத்தில்தான்
பார்க்கும் முக்தர்கள் இங்கு ஸுலரிகளாகமாட்டார் :

கேள்வி—அங்கும் இவர்கள் ஸர்வஜ்ஞராயிருக்கையில்லை. நித்யரும் முக்தரும் அங்கே எம்பெருமானுக்கு என்ன தீங்கு வருமோ என்றஞ்சி பல்லாண்டு பாடிவந்திருக்கிறார்கள் **अहं दृष्टवान्शिवं यथा**; என்றதாம் பட்டர் ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்ரீகுணரத்னகே. (சம் 24) 'நீங்களும், 'பல்லாண்டும் பல்லாண்டே பாடுவோமே' என்கிறீர்கள் அகிலஹேயப்ரத்யநீகனுக்கு கேடு வருமென்றஞ்சுவது அஜ்ஞானத்தால்தானே. மேலும், தி வ ய்மே ழி 1-6-4 முதலான இடங்களிலும் நித்யஸூரிகளும் பரமபதத்தில் அவரவர்க்கு இஷ்டமான குணத்தைப் பெரிதாகக் கொண்டு வாதப்போர் புரிகின்றனரென்று கூறப்பெற்றது இது அஜ்ஞானத்தினால் தானாகும். ஒருவருக்குத் தெரியாததை மற்றொருவர் சொல்லுகிறாரென்றும் அதனால் தேறவில்லையா. பகவானின்

विषयविनिर्णयितुं சொல்லுமது அந்யரம்.

குணங்களில் எதற்கு உத்கர்ஷமெனபதில் அவர்களுக்கு விப்ரதிபத்தி=விவாதமென்றால் இதுக்கு ஸந்தேஹமோ அஜஞானமோ காரணமாகுமே.

உத்தரம்—அவ்வாக்யங்களுக்குக் கருத்து வேறு—**அதாவது**—தங்களுடைய மங்களாசாஸனமில்லாமலே அரசன் விளங்குவானென்றறிந்திருந்தேப் ப்ரஜைகள், ‘ஜய; விஜயீபவ’ என்று அவனைக் கண்டவுடன் கூறுகின்றனர் அரசன் சிறப்பாக வாழ்வது தங்களுக்கு மிகவும் இஷ்டமாயிருப்பதால் அனபின் பரிவாஹமாக வந்த பேச்சாகும் அது, அதுபோலிங்கும் காண்க ‘அஸ்த்தானரக்ஷாவயஸநிபி,’ என்றதும் அவர்களுக்கு அதிசங்கையிருப்பதென்பதால்ல, வேறிடமாகில் சங்கையுண்டாகும், சங்கையையுண்டாக்கு மளவுக்கான அன்பு சங்கைக்கு இடமாகாத விடத்திலே இராநின்றது, வியஸனமாவது பற்று அணங்கென ஆடுமென அங்கம் வணங்கி வழிபடு மீசன’, பிணங்கி யமரர் பிதற்றும் குணம் செழு கொள்கையினுனை” (1-6-4) “கோதிலவண் புகழ் கொண்டு சமயிகள் பேதங்கள் சொல்லிய் பிதற்றும் பிரான் பரன” (4-2-4) என்ற நமமாழ்வார் பாசரமும் அங்கே அஜஞானத்தைக் குறிக்கா, நித்யஸூரிஷளில் ஒருவர் சொல்லப்போவது மற்றொருவருக்குத் தெரிந்திருந்தும் சொல்வது, **बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च, मां नान्यं बुध्यन्ति च मयिन्त च** எனகிற கணக்கிலே சொற்களைக் கேட்டுக் களிப்பதற்காகவே. விரிவு அவ்விடத்திலேயே காண்க,

இப்படி ஜிவதரவிஷயமாக மறறும் சொல்லும்
விபரிதங்களுக்கு பரிஹாரம் இத் திககில கண்டு
கொள்வது

29 இப் படி முக நியதர்ங்களில்(1)ஏகீகவர்மநியதங்
களான தர்மங்கள் து.வச்வாதிதளும் அடிமத்-அகமீகத்-

மற்றும் சொல்லும் விபரிதங்களாவன—ஜீவன்
ஸகுணப்ரஹ்ம ப்ராப்தியிலே ஈச்வரனோடொன்றாகா
விட்டாலும் 'நிராகுணப்ரஹ்மப்ராப்தியாகிற முக்கிய
மோக்ஷத்திலே ஜகயம் பெறுவானென்றும், 'ச ஏகதா
மவதி த்ரிதா மவதி' என்ற வசனத்தால் ஒருவனே
பறபல பாகமாகப் பிரிந்தது மீண்டும ஒன்றாவான
எனதும் சங்கர யாதவபரகாசாதிபக்ஷங்கள் தகா
நிர்குண ப்ரஹ்மமே ப்ராமரணிகமன்று நிரவயவ
மான ஆத்மாவுக்கு ச்சேதநபேதநங்கள் கூடா ஏகதா
த்ரிதா மவதி இதயாதிதளுக்கு ஒரு சரீரமோ பல
சரீரமோ கொள்கிறனென்றதே பொருள்.

இம் மூன்று வாககங்களை ஸ்தாபித்த பிறகு
அவற்றிற்கு ஸாதாமய வைதர்மயங்களைக் கூறு
வது மேலே. (1) ஓவ்வொரு வாககத்திற்குமட்டுமான
தாமங்களாவன முதலில் முனனே மூன்றாகப்
பிரிக்கும் வாகயத்தினாலே இந்த தாமங்கள் அறியப்
பெற்றனவாயினும் இங்கு ஸமயத்தில் அதற்கு
ஸ்பஷ்டமாய் அனுபாதம் தகும் பத்தர் எல்லோர்க்
குமட்டுள்ளவை துகக ஸமபந்தாதிகள் முக்தர்
களுக்கெல்லாம் தனிப் பட்டவை ஆதிமத்தான—
அதாவது முன இராமல உண்டானதும் கர்மாதீன

சாவீஜாதிசுளும் அநாதிசுளம் சவீஜாதிசுளம் (2) சவீஜ-
 நியதங்களானவை. து. வ. நியதாநியதங்களுக்கிடையேயும் பரத-
 நியதங்களுக்கிடையேயும் அநாதிசுளம் சவீஜாதிசுளம்
 பரதநியதங்களுக்கிடையேயும்

மாகாததுமான ஸாவஜ்ஞதவம், யோகிகளுக்கு வரும்
 ஸர்வஜ்ஞதவம் கர்மாதீனம், நிதயஸூரிகளுக்குள்ள
 ஸர்வஜ்ஞதவம் ஆதிபதகனது என்று வாசி காண்க
 நிதயர்களுக்கு மட்டுமான தாமம—அநாதியம்
 பராதீனமான ஸர்வஜ்ஞதவமாம் முகதருக்கு ஸர்வ
 ஜ்ஞதவம் அநாதியனது, ஈச்வரனுக்குள்ள ஸர்வ
 ஜ்ஞதவம் பராதீனமனது

இனி சவீஜாதீனம் (2) பத்தருக்கும் முக்தருக்கும்
 பொதுவானது துக்காத்யநதயோகலட்ச்சேதம்.
 அதாவது துக்கம் எப்போது மேயில்லையென்பதில்
 லாமை எப்போதும் துக்கிகளான பத்தருக்கும் இது
 உண்டு முனபிருநது பினனை விடுபட்ட முக்த
 ருக்கும் இது உண்டு நிதயருக்கு எப்போதுமே
 துக்கமில்லை

நிதயருக்கும் முக்தருக்குமானது பராதீனமாய்
 கர்மாதீனம் காத ஸர்வஜ்ஞதவம், ஈச்வரனின்
 ஸர்வஜ்ஞதவம் கர்மாதீனமன்றாகிலும் பராதீனமனது
 பத்தரில் சிலருக்கு ஸர்வஜ்ஞதவம் பராதீனமானாலும்
 கர்மாவுக்கும் அதீனமாகும்

பத்தருக்கும் நிதயருக்கும் பொதுவானது ஆதி
 மத்தாயும் கர்மாதீனமாகாததுமான ஸர்வஜ்ஞதவ
 மில்லாமையோடு பரதநதரமாயு மிருக்கை, முக்த

எங்கும் சங்கையம்டியாக வரும் ஏகாங்கரததுக்கு
வையுயர்நம் நிவர்க்கமாம்

(30) முகதின கூடங்களை முகுநதன புனை
(பூண்ட) மூவகையாம்

சித்தில் அஃம்சருதிச் செவ்வைமாறி... சிநகைகளால்
ருக்கு ஆதிமதகான, காபாதீனமாகாத ஸாவஜனத்
வம் உள்ளது ஈச்வரனுக்கு அதில்லைபே யெனனில்,
பரதநதரதவமில்லை. அகைபாலே இந்த ஸாதர்ம்யம்
அவனுக்குச் சேராது பரதநத்ரமுமானாலும் அசேத
நத்திறகுச் சேதநத்வமில்லை

ஸாதர்ம்யமவைதர்மம் என இரண்டுவகையாகப்
பிரித்து எங்கும் சொல்லுவர்: எதற்காக எனனில்,
ஸாதர்ம்யத்தை மட்டும் சொன்னால் இரண்டும்
ஒரேவிதமென்று ஐசயப்ரமம் உண்டாம். வைதர்ம
யம்மட்டும் மொழிநதால் ஒருவிதத்திலுள்ள ஸாம்யம்
தெரியாது அதற்காக இரண்டும் சொல்வதாம்

30 இந்த அதிகாரத்திலே பிறபதங்களைவிட
நம் பதத்தில் ஜீவவிஷயத்தில் வைலக்ஷணம், பரிவிக்
கப்பெற்றதென்று நிகழிக்கிறா முத்தின என்ற
பாட்டினால் ஜீவர்களுக்குக் கௌதகமம் அபிமான
தேகதையானபடியாலே கௌதகதுகமாகச் சொல்வ
துண்டு; இங்கே மூன்று வசையாகப் பிரித்திருப்ப
தால் ஒவ்வொரு ஜீவனும் அணுவாய் முத்திகே... வி
ருப்பதால் மூன்று முததுவடங்களைக் குபிக்கிறார்.
முத்தின = முத்திக்குள்ளான, வடங்கள்-ஸரங்கள்,
என-எனவான, முகுநதனபூண்ட மேக்ஷபரத
னான ஸவாமியால் அணியப்பெற்ற, புனை என்ற

பத்திவீரண்டு மெய்ககப் பகட்டும பரவாதியர்தம்
கததில் விழுந்தடைந்த அழுக்கின்று கழற்றி
(கழித்த)னமே (5)

इति श्रीकविनाकिंमिहस्य चैवतन्त्रस्य

श्रीमद्वेदानाथस्य श्रीमद्वेदानाथायस्य कृतिषु

परमतभङ्गे जीवतत्त्वाधिकारो द्वितीयः

இரண்டாம் அதிகாரம் முற்றும்

o—o—

பாடத்திலும், புனையப்பெற்ற எனறே பொருள
முவகை ஆம் சித்தில் - மூன்றுவிதமான ஜீவர்கள்
விஷயத்தில், அருமச்சுருதி-அருமையான-வேறுவிதம்
அறியப்படாத உண்மையை உரைக்கின்ற வேதங்
களின் செவ்வை-தததுவ அறிவினினறு. மாறிய,
விட்டு வேறுவிதம் சென்ற. சிந்தைகளால்—இதராக
கங்களைக் கொண்டு,பத்தில் இரண்டு மெய்க்க—பத்து
விஷயங்களகொள்ள வேண்டிய விடத்திலே இரண்டு
அம்சங்களைமட்டும மெய் என்று சொல்ல பத்து
என்கிற எண்ணிக்கையில் நோக்கில்லை பல அம்சங்
களிலே அதிக பாகம்விட்டு அற்ப அம்சத்தை மட்டும
சொல்ல என்றபடி இவர் பூவமீமாம்ஸகர் தேவ
தைகள், ஈசுவரன், அவர்களுககு குணங்கள், விக்ரஹ
ங்கள் என்றவாறான பல விஷயங்களை விட்டு, கர்ம,
ஆதமா எனற இரண்டோடு நிறகிருர்களாகையாலே
இவ்வாறு கூறியதாம் அன்றி, ஜீவனுககு அபஹத
பாப்பதவாதிகளான எட்டு குணங்களும் ப்ரகருதி
விலக்ஷணத்வமும் ஈசுவர சேஷத்வமும் என்ற பத்து
அம்சங்கள் இருக்க, அவற்றில், ப்ரக்ருதிபரிணம

பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை சிவ 2. 115

மான தேஹாதியே ஆத்மா என்று அல்லது ஈசுவரனே ஜீவன் என்று கூறி உண்மையான இரண்டு ஆகாரங்களை எய்க்க இல்லையென்பதற்காக என்ற பொருளாகலாம் இவ்வதிகாரத்தின் தொடக்கத்திலே, 'விவேகியாமையாலே வருகிற ப்ரகருத்யாத்ம ப்ரமமும், ஸவதநத்ராதம ப்ரமமும்' என்று கூறியது இப்போது முடிவில் நினைக்கப்பெற்றதாம். அல்லது அபஹதபாப்மத்வாதிகளை இசைநது ஜீவேச்வரபேதம் ஜீவனுக்கு ப்ரஹ்மசேஷத்வம் என்ற இரண்டை எய்க்க என்க அல்லது பத்து—பக்தி, இல் = இல்லாதவர்களான, இரண்டுமெய்க்க ஐஹிகாமுஷ்மிக ஜன்மாநதர ஸுகங்களையும் இல்லையென்ன. பகட்டும் = மயக்குகின்ற - அவையும் கெடும்படி பகட்டுகிறவர்கள் சார்வாகாதி வாதியர். இனி பத்தில் தேஹாகாரமான ஐநது பூதங்கள், இந்திரியம், பிராணன், ஞானம், ஆத்மா, பரமாத்மா என்று பொதுவாக ப்ரசித்தங்களான பத்தில், ஆத்மபரமாத்மாக்கள் இரண்டையும் எய்க்க = இல்லையாக்கப் பகட்டும் வாதியரெனறவாறெல்லாம் விமர்சிக்க வாதியாதம் = ப்ரதிவாதிகளின் சுதத்தில் - ஐதத்தில் - வீண் வாதத்தில் விழுந்து அடைந்த = பெற்ற அழகை இன்று = இந்த அதிகாரம் சொன்னதினினு கழற்றினம் - கழித்தோம் நீக்கினோம் மூன்றுவகையான ஜீவர்களும் மூன்று முத்துவடங்கள்போலே பரமாத்மாவுக்கு சேஷராய் ப்ரியமானவர், அவனைச் சேரவேண்டியவரென்றபடி.

2. ஜீவதத்துவாதிகாரம் முற்றும்

யி:

॥ अचित्त्वधिकारः तृतीयः ॥

நாககியலும் வகை நம்மை
அளித்தவர் நல்லருளால்
பாககிய மேந்திப் பரனடியார்
திறம் பாரதததறபின
தாககியர்தங்கள் தலைமிசை
தாக்கித் தனி மறை தாலா

அசித்தத்துவாதிகாரம் 3.

சேதநதததுவததை யறிநதோம். அசேதந
தத்துவத்தை பேலே அறிவதாகும் அதுவும் பரமத
பங்கத்திற்கேயாமென்கிறார் முதற்பாட்டில்—

1 நம்மை, அளித்தவர் = காத்தவரான குருக்க
ளின் நல்அருளால் = சிறந்த கிருபையினால், நாககு
இயலும் வகை = நம நாகும நல்ல விஷயம் பேசும்ப
டிக்கான, பாககியம் ஏந்தி = ஸுகருதத்தைப் பாரா
ட்டி, பரன்அடியார் = 'தாஸ பூதா ஸவதஸ் ஸர்வே'
என்றபடி பரமாதமாவுக்கு என்றும் தாஸர்களான
ஸர்வ ஜீவர்களின் திறம்-விஷயத்தை பார்த்தது = முன
அதிகாரம் இயற்றுமளவுக்கு விசதமாக அறிநது,
அதனைபின் அதற்கு அடுத்தபடியாக அசேதநததைப்
பார்க்க விழிநது அதிலே தா[ர]ககியா தங்கள் = தாக
கத்தினால் தத்துவ ஸதாபனம் செய்பவரின், இனி தாக
கியவர் என்ற சொல்லில் வகரம் குறைந்திருக்கின்ற
தென்னலுமாம் வைதிகதத்துவத்தைத் தாககினவர்

போக்கிய மென்றதனில் பொய்
மதங்களைப் போக்குவமே. 6

களைத தாக்கி எனறபடி. தலையிசை தலையின் மேற் புறத்தை தாககி - அடித்து அவ்வழியை விட்டுவிட்டு, தலரிமறைதான - மற்றவைபோல் அப்ரமாணமாக மாட்டாமல் விலக்ஷணமான வேதந்தன்னால், போக்கியமென்றதனில் = “*ஐகா மிஷ் ரீரீரீ*” என்னப் பட்ட போக்யதத்துவ விஷயத்தில் பார்வையை இசைந்து அதுவிஷயத்தில் பற்பல தார்க்கிகர் மூல மாய்ப் பரவிய பொய் மதங்களை — உண்மைக்கு மாறான அம்சங்களை போக்குவம் = விலககுலோம் யுகதாயுகதங்களைக் கண்டு இவ்வாறு பேசு மளவுக்கு நமக்கு அருள் புரிந்தவர் ஆசார்யர் தார்க்கிகர் என்பது தூக்கியரெனத் திரிந்திருக்கிறது தலையிசை தலையாவன அவர்கள் இசைந்த ப்ரமாண தர்க்கங்கள். பௌத்த வைசேஷிகாதிகள் பரமணு காரணவாதம் செய்தார்கள் ஸாங்க்யர் ப்ரகருதி ப்ராக்ருதங்ளெனகிற போக்யதத்துவத்தை இசைந்தாலும், அதில் ஸ்ருஷ்டிக்ரமத்திலும் ஸத்துவாதி குணவிஷயத்திலும் ப்ரேரிதாவுக்கு அவை வசப்பட்டன என்பதிலும் அபிப்ராயபேதமுள்ளவராவர் பொய்மதங்களை ஐட்ப்ரபஞ்சமே பொய் என்னும் வாதம், காலம் நித்யவிபூதி என்றவற்றை உள்ளபடி கொள்ளாமை, இந்த்ரியங்கள் பௌதிகங்கள் என்கை, அதிகப்படியில் குணதிகளை கல்ப்பனை செய்தல் முதலானவையெல்லாம் அப்ரமாணிகங்க

118 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (அவிசர 2)

2 अविशरसुखमिनाहिकके भोक्तामुண்டाकையालே

ளாகையால் பொய்மதங்கள் போக்குவம் என்ற பனமை சிஷ்யாகளையும் தம்மோடு கூட்டிக்கொண்டு மாம குருவும் சிஷ்யர்களும் சேர்ந்து வாதமும் நடத்தலாமே (6)

2 भोका भोग्यं प्रेतिराज्ज स्वा என்று வேதமோதின க்ரமத்திலே இங்கே தத்துவ நிருபணமென்று முன் அதிகாரத்திலே சொல்லியாயிற்று

இங்கு விபாகம் செய்த ரீதி சரியாகவில்லையே போகதாவாகிருன அனுபவிக்கிறவன் ஈச்வரனுக்கும் லீலாரஸம் போகரஸம் எல்லாம் இரூப்பதாலும் அவனோடு முக்தனுக்கு போகஸாம்யம் சொல்லுகிறோமாகையாலும் அவனும் போகதாவாகிருன் போககியம் அசேதனமமட்டுமல்ல, 'அஹமந்நம் அஹமந்நம்' என்றபடி பகவானும் போகயன் அவனுக்கு ஜீவர்களும் போகயர்கள், ஆக போக்யத்வம் மூன்றுககுமுண்டென்றதாயிற்று, மேலும் போகவிஷயம் பரபஞ்சமே யாம பரகருதி, காலம், நிதயவிபூதி இவற்றுககு எப்படி போகயத்வம்? ப்ரேமீதா என்ற பிரிவும் தகாது ஜீவர்களும் தங்கள் உடல் முதலானவற்றை ஏவுகின்றனரே அநதத் தன்மை அவர்களுக்கும் உண்டே என்ற கேள்விகளுககுப் பரிஹாரம் செய்துகொண்டே இவ்விதிகார காயத்தைச் சொல்லுகிறா ஸாவேதி

உலகில் ஜீவர்கள் போக்தாக்கள், வெளி வஸ்து போக்யம் என்பது அனுபவத்திலிருப்பதால் போகதா போக்யம் என்றபோதேஅது தெரியும் இவற்றுடன்

மோகா என்று ஐதி சொன்ன சௌவர்த்திதை நிரூபி
த்தோம் ப்ரகவ-மோகவங்கள் இரண்டு மின்றிககே
மோகவமுண்டாகையாலே மோகவ என்று சொன்ன

ஜீவரை போக்தாவாகவும் மற்றவற்றை 'போக்யமாக
வும் ஏவுகிறான் ஒருவன் உண்டு என்றுதெரிவிப்பதற்
காக 'ப்ரேரிதாரஞ்ச' என்றது அதனால் ப்ரேரிதா
என்பதற்கு ஸர்வ நியந்தா என்பது பொருளாம்
அநுராகிநிஷே ஹஸ்கோவ: என்பரே அவனைத் தனியே
பிரித்ததாலே மோகலிவத்யாயத்தாலே போக்தா என்
பதற்கு அவன் தவிர மற்ற போக்தாக்கள் எல்லோரும்
பொருளாம் இதுபோல் எல்லாம் போக்யமானாலும்
அவர்களைப் பிரித்துச் சொன்னதால் அவ்விரண்டு
நீங்கலாக மற்றவை போக்யபதார்த்தமாம், ப்ரேர
கத்வம் எம்பெருமானாகும் போகத்ருத்வம் ஜீவருக்
கும் சொல்லப்பட்டதால் சவீ வாச்ய சாசாரணமென்கிற
ந்யாயமாய் அவையில்லாமல் போக்யத்வம் மட்டு
முள்ளது, போக்தாவாகாதது என்றும் தோற்றுமா
கையாலும் அசேதநமே சொல்லப்பட்டதாம்
இங்கே போகத்ருத்வமின்றிக் கே எனபதே ஈசுவர
னையும் நீக்கவல்லது முனசொன்ன மோகலி வத்யாய
கரமம் ஸ்பஷடமாகைக்காக இங்கே கூறிய
ப்ரகவமோகவங்களை இரண்டையும் சேர்த்ததெனக்
நமக்கு ப்ரகருதி முதலானவை காணப்படாமலி நந
தாலும் காண்கின்றவர்களுக்கு அவையும் போக்யமே
எது விஷயமான ஜஞானம் அனுகூலமாகி ஆனந்த
மாகிறதோ அது போக்யம் பரிபூர்ண ப்ரஹ்மானுப

மஹிஷங்களாம் மஹிஷரத்துக் த னகரையாலே
 விஷ்ணு முண்டானாலும் தானொரு தானததுக்கு
 அஹ மலலாமையாலே விஷ்ணு முண்டான

கொள்ளாமைக்காக, பரதபக்காகத் வஸ்து
 போகய மென்னவேண்டுமெனப்ர் அத்வைதிகள்
 அசேதனமான அநத கரணமே அஹமர்த்தமாகை
 யால் அஹநத்வமிராத வஸ்து போகயமென்ன
 வாகாதென்றும் கூறுவர் அசித்திகாரமென்றால்
 ஜ்ஞானமாகாத வஸ்துவின் அதிகாரமென்னவா
 மெனப்ர். இப்படி ஜ்ஞானமாத்ரமாய் ஜ்ஞானாத
 வாகாத பரஹ்மம் ப்ரத்யக், அசேதனமான
 மாயையின் விகாரமான அநத கரணமென்கிற
 புத்தியே அஹமர்த்தமாய் போக்தாவாமென்பது
 பரமாண விருத்தமெனபதை ஜீவதததுவாதிகாரத்தி
 லேயே சொன்னோம் அசேதநமானது-ஜ்ஞாநத்ருத்வம்
 ப்ரதயக்த்வம் அஹநதவமெல்லா மில்லாததாம்
 நமது ஸித்தாந்தத்திலே தர்மபூதஜ்ஞான மென்னப்
 படும அறிவும் அசேதநமே அசித்தென்றும் அதைச்
 சொல்லலாம் ஆனால் சித் என்பதற்கு ஜ்ஞான
 மெனற பொருளைமட்டும் கொண்டால் அதுவும்
 சித்தேயாகும், அசித்தாகாது அதனால் சித
 எனபதற்கு ஜ்ஞானமுடையதென்ற பொருளைக்
 கொண்டு சித் — ஜ்ஞானாத அது வாகாதது
 அசித் என்று கூறி ஞானத்தையும் அசித
 எனபதெனக் விஷ்ணுவாகவாவது = சித் என்கிற
 சொல்லால் சொல்லப்படுகை ஆக அசேதநம் தாம்

இப்படி ஶாத்ஷாதிகள் இலலா(த)மை அஃத்யமான
 ஶத்ஷத்ஷாதிகள்துக்கும் ச்யோனிடமத்தையாலே
 ஃத்யமான ஷம்மீயுஷாதிகள்துக்கும் பொதுவாயிருக்க
 இவையும் அவ்வோ ஃத்யங்களுக்கு விசேஷங்ளாய்க்
 கொண்டு நிகழிதங்களாய்விடுகையாலும், உயாவிசேஷ

பூதஜ்ஞானமுமாயிற்று இதுபோல் உலகில் ஓவ
 வோர் இந்த்ரியத்திற்கு ஓவவொன்று தனித்தனியே
 விஷயமாய் போகயமென்று பூணப்ரஸத்தி பெற்ற
 சப்த ஸ்பர்ச ரூப ரஸ கந்தங்களாகிற குணங்களும்
 மற்ற தர்மங்களும் அசேதனங்களே இவற்றில
 ஞானம் அசேதனமானாலும் அதற்கு உஸ்துக்க
 னோடு ஸமயோகமும் ஸங்கோசவிகாஸங்களுமிருப
 பதால் அது தரவ்யமென்றது நமது ஸித்ததாந்தம்
 இந்த குணங்கள் அதரவ்யங்கள். அசேதநத்வம்
 பொது எனவே இவற்றையும் பிரித்துக்
 கூறினால அசேதனம் மூன்று என்று நாம் மேலே
 கூறப்போவது தகாதென்று தோன்றும் ஆனாலும்
 அவற்றை விட்டே வேறு மூன்றைமட்டும்
 விபாகம் (விசாரம்) செய்கிறோம் ஏனெனில், மூன்றே
 சேதநனான ஜீவனைச் சொல்லும்போதே சைதன்யம்
 எனற தர்மத்தோடே சோததே அவனை விசாரித
 திருப்பதால் ஞானம் சொல்லப்பட்டது அதுபோல்
 சப்தாதிகுணங்களும் அநதநத ஆசாசாதி தரவ்யங்
 களுக்கு விசேஷணமாகையால அநத த்ரவ்யங்களைச்
 சொல்லும் போது கூடவே அவையும் சொல்லப
 படும். : தனியே பிரிக்க வேண்டா , அதனால் மூல பரக

மடியாக வந்த விவஜாவிசேஷத்தாலும் த்விவிதாசைநங்களே என்று விசேஷித்து எடுத்தது

4. த்விவிதாசித்ரவ்யங்களாவன — த்வித்யுமும் காலமும்
சுதஸவமும் வ்யகாஷககாலங்களை த்விவிதாசைநங்களே
ளென்னுமவர்கள் தீவ்நிரூபணத்திலே சுதஸவத்தை

ருதி, காலம், நித்யவிபூதி என்ற மூன்று அசேதனங்களுக்கே இப்போது விவகைஷ = சொல்ல தே-க்குப் பரக்ருதியை விட்டு நித்யவிபூதி செல்லவேண்டும் அங்கே காலத்திற்கு வசப்படாமல் ஸ்த்திரமாயிருக்கலாமென்றது போன்ற விவேகத்திற்கு இந்த விவகைஷம் உபயோகப்படுமே ஆளவந்தாரும் எம்பெருமானாரும் அருளிச்செய்த சாநாநிவிதாசைநாசைந-
சுரூபாஸ்திவ்யசைநம் என்கிற ஈசுவர விசேஷணத்திலே முவ்வகையான சேதனங்கள் போல் இந்த (4) மூன்று அசேதனங்களும் கருதப்பெற்றன இப்படியிருக்கச் சிலர் த்விவிதாசைநங்களாவன வ்யகதம், அவ்யகதம் காலம் என்பவை என்கிறனர் வ்யகதமாவது மஹாதாதி ஸ்த்தூலப்ரபஞ்சம் அதன் காரணமான மூலபரகருதி அவ்யகதம். ஈசுவர த்விவிதாசைநமுகா: யதித்ரவ்யங்களாவன நியம் நியாசதீர்ஷை: என்னும் ஆளவந்தார் ஆத்மஸித்திசீலாகததிறகிணங்கியது இது என்னலாம இப்போது நித்யவிபூதி விடப்படுகிறது அவர்களும் நித்யவிபூதி தனித்ரவ்யமென்று இசைந்தவரே ஆனாலும் ஈசுவரநிருபணம் செய்யும் போது அவனுக்குப் பரவ்யூஹ விபவஹார்த்தாரச்சாரூபங்களைப் பிரிப்பதால் அவை அப்ரகருதமாகை

சுயஸ்யஸ்யவிசேஷமமாக்கி நிகர்த்தார்கள்

5 ஸ்ரீராமர் களுக்குப் பொது நாயம் சிவீசுவர்களுக்கு இவ்விதத்தை அநபாயம் என்று முன்பே சொன்னோம் இவற்றில் ஸ்ரீராமர் களுக்கு ஸ்ரீராமமான நாயம் ஸ்ரீராம ஸ்ரீராமம் ஸ்ரீராம ஸ்ரீராமம் ஸ்ரீராமர்களுக்குப் பொதுவான

யாலும் அவற்றில் பரமான பரவாஸுதேவ ரூபம் நித்யவிபூதியிலுள்ளதென்று சொல்லவேண்டி யிருப்பதாலும் ஈசுவர விசேஷணமாக அங்கே சொல்லி விடலாம் சுதத ஸத்துவமென்று நித்யவிபூதியைச் சொல்வதால் சுதத ஸத்துவம் என விக்ரஹாதிகள் உபாஸனத்திற்கு விஷயமாகும், முழு சுத்த ஸதவமும் ஈசுவரன பராபயனென்ற போது விசேஷணமாகும் என்றுகொண்டு நித்யவிபூதியை ஈசுவரனில் அடக்கி, த்ரிவிதமான அசேதனம் என்றவிடத்திலே வ்யக்தத் தைக கூட்டினார்கள் (தத்துவமுக்தாகலாபத்தில் நித்யவிபூதிக்குத் தனி ஸாமில்லாமல் நாயகஸாத்திலே சேர்த்தது' அதைப் பின்பற்றியே) வ்யக்த ப்ர பஞ்சம் அவ்யக்த த்ரவ்யமே யாகையால் அதைத் தனியாகப் கொள்ளாமல் த்ரிகுணத்திலே சேர்த்து விட்டு மூன்றாவது அசேதனம் நித்யவிபூதியென்ற சுதத ஸத்துவமென்கிறோம் நாம் இங்கு

5 அஜ்ஞாத்மாதிகள் = அஜ்ஞாத்மம் வதுஞானம் அடியோடு இல்லாமை ஏசுநாந ராஹ்யம் இங்கே இரண்டிரண்டுக்காக ஸாதர்ம்யமென்னவெனில், ப்ரக்ருதிக்கும் காலத்திற்கும் பொதுவான தர்மம் கலப்பற்ற ஸதத்துவகுணமில்லாமை ப்ரக்ருதிக்கு ஸதத்துவகுணமிருந்தாலும் அது ரஜோகுணக் கலப்புள்ளதேயாகும்

அகாரம் சந்த்ரபங்கம், காலசுத பங்கங்களுக்கு அநு-
பூசமான அகார ரஜஸ்த்ரபங்கம், இப்படியே கால
க்துக்கும் அநுபூசகங்களுக்கும் பொதுவான சூத்திரபங்க-
த்யாபங்கம் கண்டு கொள்வது அநுபூசகங்களுக்கும் காலத்

காலத்திற்கு ஸத்துவகுணத்திற்கு அவகாசமே
யில்லை நித்யவிபூதிக்கு சுததஸதவமே யுள்ளது,
சுத்தஸத்துவமென்ற பதத்தாலே நித்யவிபூதியைக்
கொள்ளும் போது வஹுவீஹி செய்து சுததமான
ஸத்துவமுடைய த்ரவ்யம் என்ற பொருள் கொள்க,
இதற்கும் ப்ரகருதிகளும் பொதுவாய் காலத்திற்கில்
லாத தர்மம் ஸத்துவகுணம், இதற்கும் காலத்திற்கும்
பொதுவான தர்மம் ரஜோகுணமில்லாமை தமோ
குணமில்லாமை ப்ரஸங்காத் வேறென்றும் சொல்
வோம் கேண்மின் ; காலத்திற்கும் ஆதமாககளுக்கும்
நித்யவிபூதிக்கும் இம்முக குணமில்லாமை, ரஜோ
குணமில்லாமை, தமோகுணமில்லாமை இருகுணமில்
லாமை என்று ஸாதர்மயம் சொல்லலாம், காலம்
ஆத்மாக்கள் ப்ரகருதி இம் மூன்றுக்கும் சுதத
ஸத்துவமில்லாமை ஸாதர்மயமாகும் இப்படி ஆத்
மாககளுக்கும் காலத்திற்கும் ஸத்துவாதுகுணமில்லை
யாகில், பஞ்ச சாக்ஷி என்று ஸாததுவிகஜீவன,
ராஜஸஜீவன் தாமஸஜீவன் என்ற பிரிவும், பரஹ்மா
வின் கல்ப்பங்களிலும் க்ருதயுகாதிகளிலும் ஸாத்வி
காதி பிரிவும், சினத்திலும் ஸாததுவிகவேளை, ராஜஸ
வேளை யெனறெல்லாம் பிரிவும் எங்ஙன மென்
னில் - அததற்கு நேராக அந்த குணமிராவிடினும்
அதற்கு விசேஷணமான வஸ்துக்கள் ஸாததுவிகாதி

126 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (அவிச்சவ 3.)

துக்கும் ஶாஹ்நாதிவிபாகமும் வஸந்தஹேமந்தாதிவிபாகமும்
போலே சார்வகாதிவிபாகமும் ஔபாதிமும்,

த்ரிசுருமாவது ஶ்ரீரஹ்ஸ்யஸுஸுக்கள் என்கிற

ருபமாயிருப்பதைக்கொண்டு அவற்றையும் அவ்
வாறுகக் கூறுவதென்க இதற்கு த்ருஷ்டாந்
தம்—ஜீவஸ்வரூபத்தில் ப்ராஹ்மணாதிவிபாகமுமி
ராமற்போனாலும், அந்தந்த ஜீவனின் சரீரத்தில்
அந்தந்த ஜாதியிருப்பதைக்கொண்டு ஜீவனிடம்
ப்ராஹ்மணாதிவிபாகம் காண்கிறோம். காலத்திற்கு
வஸந்தம் க்ரீஷ்மமென்றாற்போன்ற பிரிவுளதே. கால
ஸ்வரூபத்தில் என்ன காரணம் அதற்குளது?
மரங்களில் புஷ்ப பலாதிகள் மிகவாயிருப்பதால்
வஸந்தம், வெய்யில் உக்ரமாயிருப்பது க்ரீஷ்மம்
உலகில் பனி அதிகமாகப் பெய்யுமிடம் ஹேமந்தம்
என்றாற்போலே வஸ்துக்களிலுள்ள விசேஷங்களைக்
கொண்டன்றோ வஸந்தாதிகாலமென்பது இப்ப
டியே ஆத்மாக்களிடமும் காலத்திலும் ஸாத்விகாதி
விபாகமும் ஏறிட்டு வருவதேயாகும். நேராக
ஆத்மாக்களிலோ காலத்திலோ இந்த குணங்களில்லை
யென்க. ஔபாதிமாவது = உபாதி - விசேஷண
மான வஸ்து. அதன் மூலமானது. ஸாதர்ம்யவை
தர்மயம் முடிந்தது

த்ரீகுணம் = ப்ரக்ருதி. மூன்று குணங்களையுடையது என்று அதன் பொருளாம் இதனுடைய கார்ய
மென்னவெனில், ஜீவர்களுக்கு பந்தகமாய் = ஸம்ஸார
ஹேதுவாயிருக்கை, ஜ்ஞானஸங்கோசத்தைச்செய்து

குணவத்துக்கு அபயமான த்வம், இது தன் குணங்களைக் கொண்டு வடிவங்களுக்கு அனஸ்காவித்யுத்தாலே அபாயவருபதிருத்தானாதிக்கைப் பண்ணும். உருபானரிக-
பகாசாஹிதமான நிவிஷணத்தினை என்பார்க்கு உருபானாதிக்கை வரும். இக்குணங்களை த்வங்கள் என்றும்

அதன்மூலம் ஸத்துவகுணத்தாலே அற்பஸுகங்களை யும், ராகத்வேஷாதிகளையும் துக்கம்முதலானவற்றையும்கூடச் செய்யும் 'பகவத்ஸ்வரூபதிரோதாநகரீம்' என்ற படி பரமாத்மாவை யறியவொண்ணாதபடி செய்து தன் பரிணாமங்களிலே = விஷயங்களிலே ஈடுபடச் செய்யும். பதவத்ஸ்வரூபத்தை மறைப்பதாவது நம் விஷயத்தில் அதற்குப் ப்ரகாசமிராதபடி செய்வதே? ப்ரகாசம் பிறக்காதபடி செய்வதுமாம்; இருந்த ப்ரகாசத்தை யழிப்பதுமாம், முன்னது அகாசபாவம், பின்னது அகாசநாசம், அத்வைதிகள் ப்ரஹ்மம் நிர்விசேஷமென்கிறார்கள், அப்போது பிரஹ்மத்திற்குப் ப்ரகாசமாவது என்ன என்றால், ப்ரஹ்மமே, வேறு தர்மமில்லையென்கிறார்கள், மாயையினாலே ப்ரஹ்மத்திற்கு மறைவென்று கூறுவர். மறைவாவது அகாசம் அதாவது அகாசபாவமா அகாசநாசமா, ப்ரகாசமே ப்ரஹ்மமென்பதால் அது எப்போதுமிருப்பதால் அகாசபாவம் ஏது? இதை யிசைந்தால் பிரஹ்மம் இனியே பிறக்கப்போகிறதென்றதாகும். அகாசநாசமே மறைவு என்றால் பிரஹ்மத்திற்கேநாசம் சொன்னதாம்.

ப்ரக்ருதி என்னும்த்ரவ்யத்திற்கு ஸத்துவாதிகள் மூன்றும் குணங்கள் என்போம் நாம். ஸாங்க்யர் ஸத்வாதிகளைத் த்ரவ்யமென்கிறார்கள், ப்ரக்ருதியாவது இம்

சாம்யாவஸ்தங்களான இவற்றினுடைய சமுதாயம் மூல-
 பகுதி என்றும் சொல்லுகிற வர்ஷார்க்கும் பகுதி:
 'குணசம்மூலா:', 'சுரர் ரஜஸ்தா' இவ் வுணா: பகுதிசம்மூலா:' இவ் வாதி-
 ப்ரமாணவிரோதமுண்டாம் ப்ரமேயபிகருக்டு எக்ய-மேசாமேசாதி
 க்ருக்டுசொல்லும் ப்ரஜஸ்தம் ப்ரத்யபாதிவிரூபம் ராஜஸ்ய-
 இவ் வுணா: ப்ரத்யபாதிவிரூபம் ப்ரத்யபாதிவிரூபம் இவ் வுணா:

மூன்று த்ரவ்யங்களும் ஏறறததாழ்வின் ஸமநிலை யிலிருப்பேயென்பர் ஸுநிலையான ஸத்வாதிதரவ்ய ஸமுதாயம் ப்ரக்ருதி யென்றதாயிற்று. இஃதற்கு ப்ரமாண விரோதமுண்டு, எங்குமிவறறை குணங் களாகத்தான் ப்ரமணம் கூறும், 'ப்ரகருதியி'க்குணங் களாலே மோஹமுறறவர்கள்'. இம்மூன்று குணங் களும் ப்ரக்ருதிதரவ்யத்திற் சேர்ந்திருப்பவை' என்றவாறு காண்க தர்மதர்மிகள் ஏசமென்றும், தர்மதர்மிகளுக்கு பேதம் அபேதம் இரண்டுமுண் டென்றும் பௌத்த - ஜைநாதிபக்ஷத்தைக்கொண்டு ஸாங்க்யாதிகள் சொலவது தகாது, தர்மங்கள் அப்ர தானங்களென்ற காரணத்தால் தனியே எண்ணு மலிருக்கலாம் அதனால் ஐசயம் சொல்லவொண்ணாது. இச் சொற்களுக்கு வேறு பொருளும் உண்டு ஸதது வமாவது மனது, ஜந்துவுமாம், ரஜஸு—தூள் தமஸ் இருள்—அப்போது தரவ்யமாகலாம் ப்ரமாண வாக்யங்களிலே ३५३: परस्तत्, ३५४: परमो धाना, ३५५: पराके, ३५६: चाभास्क ३५७: गुण ३५८: विक्षयम् என்று ஸத்துவாதி குணமுள்ள வஸ்துவை ஸத்வாதிபதத் தாலே சொல்லியிருந்தாலும் இச் சொற்களுக்கு

குணவிசேஷங்கள். இஸ்வாதிகுணங்களை இல்லை என்பார்க்கும், இவை அனுமானவேறுங்கள் என்பார்க்கும் அபரமவாதிக்களைச் சொல்லுவது. வ்யாபிதிவ்யயுக்த்யான மாயையிலே சர்வவாதங்கள் என்கிற வ்யாகரணயஸூ ணமே (ணமும்) சர்வரஜஸமஸூக்கள் என்கிற வாதி களுக்கு வ்யாபிதிவ்யமும் வ்யாபிதிவ்யமும் வ்யாபிதிவ்யமும்

முக்கியமான பொருள் (ணமே தார்க்கிகாதிகள் இந்த குணங்களை யிசைவதில்லை ஸாங்க்யர்கள் உலகில்ஸூக துக்கமோஹங்கள் நடக்கிறபடியால். இவற்றிற்குக் காரணமாக இம்மூன்று குணங்களைப் ப்ரபஞ்சத்திலும், மூலமான ப்ரக்ருதியிலும் அனுமிக்கிறோமென்பர். தார்க்கிகாதி மதத்திற்கு சாஸத்ரவிரோத முண்டு. ஸாங்க்யகல்ப்பனையும் நிலைக்காது. ஜீவர்களுடைய தோஷங்களுக்கெல்லாமாக மேலும் பல குணங்கள் கல்ப்பிக்கலாமே. இம் மூன்றே குணங்கள்போதும்; இவற்றிற்கு இப்படியே பெயர் என்பதற்கு யுக்கி கிடைக்காது. அத்வைதிகள் சிலர் ப்ரஹ்மத்திற்கு அஸ்தி, மாநி, பிர மென்று மூன்று ஆகாரங்கள் இருப் பதால் இதனால் ஸத் சித் ஆனந்தமென்று அதைச் சொல்வதால் அந்த மூன்று ஆகாரங்களுக்கும் இந்த ஸத்வாதிகள் மூன்றுக்கும் ஒரு ஸம்பந்தத்தைக் கற்பனை செய்து ஸத்து ஸ்புரிப்பதே ஸத்துவம், சித் ஸ்புரிப்பதே ரஜஸ்ஸு, ஆனந்தம் ஸ்புரிப்பது கமஸ்ஸு என்பர். இப்படி ப்ரஹ்ம ஸ்பூர்த்தியான படியாலே இவை த்ரவ்யமாகலாமென்பர் போலும். இது மிகவும் தவறு ஸ்புரிப்பதெல்லாம் ஸத்வகார்ய மாகலாம்; தமோகுணதிகளால் ஸ்புரிக்குமோ

10 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை மச்சித்வ 3

முமுண்டு தமஸ்ஸை க்ஷமென்றும் ரஜஸஸை ரக்ஷமென்றும் சுவததை ஜ்ஜெதமென்றும் சொல்லுகிற ச்ருத்யாதிவாக்யங்கள் उपचारवृत्तिया (ரத்தா)லே நடக்கின்றன அஜாமஃஸாதலோஹிதசுக்லக்ஷணசுக்லங்களை ஜாந்ஹ்யானுஸார

அஸத்ப்ரகாசத்திற்கு தமஸ்ஸு, காரணமென்னவா மாகிலும், பரஹ்மத்திற்கு இவ்வாகாரங்கள் உண்மையென்று வைத்த பிறகு இவையே அவை என்னவாமோ ஸ்ப்புரணம் ப்ரகாசம் அதுவும் இந்த குணமும் ஒன்றாகுமோ. இந்த குணங்களை மாயையின் குணங்களாகத் தாங்களே சொல்லி ப்ரஹ்மத்தின் ஆகாரங்களென்றால் தம் ஸித்தாந்தத்திற்கே இது விருத்தமாகும் ப்ரஹ்மமே மாயையா

இனி, ஸத்துவாதிகள் த்ரவ்யமாகலாம 'சிதா-சிதா ச ரகா ச', 'அஜாமேகா லோஹிதசுக்லக்ஷணம்' என்றோற போன்ற வாக்யங்களிலே சிதாதி சொற்கள் ஸத்துவாதிகளைச் சொல்வதாகக் கூறுவரே, அவற்றில ஸத்துவம் ச்வேதம்—சக்லவர்ணமுள்ளது, ரஜஸ் சிவப்பானது, தமஸ் கறுத்தது என்று பரஸித்தமெனில்—இது முக்கிய ப்ரயோகமன்று, மூலப்ரக்ருதி பஞ்சபூதங்களில் தேஜஸ்ஸு முதலானவற்றைப் படைக்கும் போதே ரூபத்தை—நிறத்தைப் பெறும் அதற்கு முன் நிறமே கிடையாது அதனால் தான் அவ்யகதமென்கிறோம் ஆனுமானிகமென்று ஸாங்கயரும் சொன்னார்கள் அப்போது நிறத்திற்கு இடமில்லை ஆகையால் முக்யார்த்தமில்லை உபசார விருத்தி, அதாவது, லக்ஷணமூலமாக போதிக்கையாம் மேலும் வேறிடங்களில் ஸத்துவாதி குணங்களையே

த்தாலே तेजोवन्नरूपविभासशैथिल्ये मुख्यமாக वर्तिப்பிக்
கலாம் सर्वरजस्तमस्ஸுக்களுக்கு அவாயிவாக்மாவமும்

ச்வேதாதி பதங்கள் கூறுவதாகிலும், அஜாமேகாமென்
கிற மந்த்ரத்தில் அவற்றைக் கொள்ள வேண்டு
தில்லை. அஜா-ப்ரக்ருதி அது தேஜஸ் ஜலம் ப்ருதிவீ
என்ற மூன்றாக மாறிற்று என்பதை லோஹிதகுணா
மென்கிறதாம். தேஜஸ்ஸுக்கு சிவப்புநிறம், ஜலத்
திற்கு வெளுப்பு, பூமிக்குக் கறுப்பு என்பது வேதனித்
தம். சாந்தோக்யம் போலே இவ் வாக்யமும். இம்
மூன்று பூதங்களின் ஸ்ருஷ்டியைச் சொல்லி இந்த
ஸமஷ்டிக்கு மேலே வ்யஷ்டிஸ்ருஷ்டியாய் ப்ரஜைகள்
பிறப்பதைச் சொல்லுகிறதென்னலாம் இப்போது
முக்கியமான பொருளே லோஹிதாதி சொற்களுக்கு
ஆம். மேலும் ஸத்துவாதி குணங்களைச் சொல்வ
தானால் ஸத்வம் சிறந்ததாகையால் அந்த அடை
வுக்குத் தக்கபடி சுகுலோஹிதகுணாமென்னல் தகும்.
இனி ஸ்ருஷ்டி முதலிலும், ஸ்த்திதி பிறகும், ப்ரளயம்
முடிவிலுமிருப்பதால் அதற்குச் சேர ஸ்ருஷ்டிகா
ரணமான ரஜஸ்ஸை பிரம்மாவினிடமிருப்பதை லோஹி
தத்தாலும் ஸ்த்திகாரணமாய் விஷ்ணுவினிடமுள்ள
ஸத்துவத்தை சுகுபதத்தாலும், லயகாரணமாய்
ருத்ரனிட முள்ள தமஸ்ஸை சூனபதத்தாலும் கொள்
ளலாமே என்னில் ஆனாலும் அச்சொற்களுக்கு
அக்குணங்கள் முக்கியப் பொருளல்ல, ஸத்துவம்
ப்ரகாசகரம். ப்ரகாசமாகையாலே ஸூர்யப்ரபை
போலே வெளுப்பாகக் கொள்ளப்பட்டது. தமஸ்ஸு
அப்ரகாச காரணம் அப்ரகாசகரமான இருள்

சநிவేశவிशेषங்களும் சொல்லும் வாசுதங்களை உத்ஸு-
 சர்வாதிगुणविशिष्टமான त्रिगुणद्रव्यप्रदेशविशेषத்திலே तत्परங்
 களாககலாம்

போலே கறுத்ததென்பா ரஜஸ்ஸு ராகத்திற்குக்
 காரணம் ராகம்—காமம், காமகரோதமுள்ளவன்
 கண் சிவக்கும் ராகமென்று சிவப்புக்கும் பெயர்
 அதனால் ரஜஸ்ஸை சிவப்பென்பர் இப்படி அமுக
 யார்த்தம் கொள்வதைவிட கூடுமான வரையில்
 முக்கியமான சிவப்பு முதலான குணங்களுக்கு ஆதா
 ரங்களான தேஜஸ் ஜலம் பருதிவி என்ற தரவ்யங்
 களையே கொள்வது தகும் ப்ரகருதி முதலில் एकात्म
 ஒன்றாயிருநது ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டியில் லோஹித சுக்ல
 க்ருஷ்ணையாய் வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டியிலே ப்ரஜைகளைப்
 பெறுகிறதென்றால் சாலவும் பொருத்தமுண்டு.

ஸத்துவாதிகளை த்ரவ்யங்களாக இசையா
 விட்டால், இவற்றில் ஒன்று மற்றொன்றை மறைக்கு
 மென்பதும், ஸத்துவத்திற்கு இலகுவான லேசான
 அமைப்பு, ரஜஸ்ஸு புஷ்டியளிக்கும் என்று அவய
 வங்களின் அமைம்பைச் சொல்வதும் பொருந்துமா
 என்னில்—அந்த இடங்களிலே ஸத்வாதி சொற்
 களுக்கு அந்தந்த குணமுள்ள த்ரவ்யமே பொருள்
 மிக்க ஸத்துவமுடைய த்ரவ்யம் குறைந்த குண
 முடையதை மறைக்கிறதெனவாறு கொள்க—‘त्रिगुण-
 द्रव्यविशेष’த்திலே तत्परங்கள்’ = அந்தந்த குணமுள்ள
 த்ரவ்யத்தைச் சொல்வதிலே நோக்குள்ளவை என்ற
 படி இப்படி குணங்களாய்த் தீர்ந்த ஸத்வாதிகளை
 யுடையது தீரிகுணம்

7. இவற்றில் சர்வமாவது லாபவ-மகாச-சுலவிசேஷங்களுக்கு காரணமாயிருப்பதொரு குணவிசேஷம். இது சுல ஐத்தாலும் ஜானசங்கத்தாலும் ஜெவ்வரை வநிதக்கு மென்றது அநுசிதசுலஜ்ஜானசங்கவிசேஷம். இஸ் சர்வ் சிலர்க்கு 'ஜாயமான ஹி புருஷ் ய் பश्येत् मधुसूदनः' इत्यादிகளிற் படியே ஒரு புண்யவிபாகதசையிலே அந்யந்தோத்யூதமாய்க் கெண்டு பகவதநுபவசுலாதிசங்கத்தாலே மோஷோபயுகமாம்.

இனி அந்தந்த குணத்தின் செயலைக் கேளீர்—

7 சர்வமானது வஸ்துவில் கனமற்று லேசாயிருக்கைக்கும், ப்ரகாசத்திற்கும் ஸுகத்திற்கும் காரணமான குணமாகும். ப்ரகாசமாவது ஞானம், இது ஸுகத்திலும் ஞானத்திலும் ஸங்கத்தை = பற்றை வினைவித்து ஸம்ஸாரபந்தத்தை ஜீவர்களுக்கு உண்டு பண்ணுகிறது என்பர் ஸத்துவம் தத்துவஜ்ஞானமூலமாய், மோக்ஷ ஸுகத்திற்குக் காரணமாயிருக்க, ஸம்ஸாரஜேது என்னலாமோ என்னில்—தகாத விஷயத்தில் அறிவுக்கும் அதன்மூலமான ஸுகத்திற்கும் சிறப்பற்ற ஸத்துவம் காரணமாயிருப்பதைக் கிடைத்து அவ்வாறு சொல்வது, ஆதிவே உயர்ந்த அதிகாரிக்கு, 'மது என்கிற அசுரனை—(தமோரஜோ குணங்களேயான மதுகைடபர்களை), ஸம்ஹாரம் சிசய்ய ஹயக்ரீவானை எம்பெருமான் எந்த ஜீவனை பிறக்கும் போது கடாக்கிக்கிறானே, அவன் ஸாத்துவிகன் மோக்ஷ புருஷார்த்த சிந்தையுடையவன் என்றது போன்ற வாக்யங்கள் கூறியபடி புண்யம் பக்குவப்படும் தருணத்திலே மிகமிகவாகி

இதற்கு वृत्र घटाक्षी क्षत्रवृत्तु तुलाधार विदुर धर्मोद्य
श्वरी गोपिका कौसल[नीला कल] जडु प्रभुनिकरुम उदाहरणम

பகவானை யநுபவிப்பதென்ற ஸுகததிலே முட்டு வதால் மோக்ஷகாரணமாகும் வேறுகுணம் மலிந்த விடத்திலும் ஸத துவகுணம் திடரென வலிவு கொள் வதற்கு வருத்ராஸுராதிகளே தருஷ்டாநதங்களாம், ஸ்ரீபாகவதத்திற கூறியபடி பார்வதியின் சாபத தாலே வருத்ராஸுரனாகப் பிறநதிருநத கநதர்வன இநதரனோடு போர் புரியும் போது தனக்கு மோக்ஷம் பெறவேண்டியிருப்பதால் விரைவில் கொல்ல இநதி ரனை வேண்டினான், घटाक्षीன் சிவபகதனாய் நாராயண சபதம் செவியில் விழாமைக்காகக் காதில் மணிகட்டி யடித்ததுக் கொண்டிருநதவன் (ஹரிவம்ச ஷி 81) சிவனது உபதேசம் பெற்றுக கண்ணனைத் தொழுது மோக்ஷம் சென்றான், க்ஷத்ரபந்து கொலையும் களவும செய்து ஜீவிததவன் (வி த 97) மஹர்ஷியனுக்கரஹத தால் கோவிநத நாமம் ஜபித்தது, பகதனான துலாதார(சாநதிபர்வ 268 ஜாஜலி சரித்ர)விதுர, தர்மவயாதர்கள்(வநபர்வ210) பாரதபரணித்தர், சப ரியை ஸ்ரீமதராமாயணம் புகழ்நதது கோபிகை கள் கிருஷ்ணனால் முகதர், கோஸலமென்ற அயோத்தி யிலிருநத சராசரங்கள் ராமபிரானோடு மேலுலகம் சென்றன கோஸலதேசத்தரசன ராஜ்யாதிகளை இழநத பிறகு மிகவும் ஸாத்துவிகனாய் தன்னை நன்கறிந்த ரிஷியின் உபதேசத்திற்கிணங்கிய வை தேஹராஜனால் கொண்டாடப்பட்டு நல்ல நிலையி

பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை அचित்தவ 3. 135

8 ஈஸ்ஸாவது வலனோபம்ஹேதுவாய் ராஹிவீஷாவிஜனக
மயக்கொண்டு க்ம்பஹருடைய ப்ருத்திவீஷபங்களுக்கு
காரணமான குணவீஷம் இது பாய நிபிஷ்க்ம்வீஷ
சங்கத்தாலே வ்ங்ககும் இதுதானே அதிப்ருத்திபரத்தககு
குணிபவித்துநின்று நிபுத்திம்ங்களில் ஶீப்ருத்தியாலே
நிஸ்தாஹேதுவுமாம்

9 நமஸ்ஸாவது கௌவாவரணவீஷாவிஹேதுவான குண
வீஷம் இது ப்மாடாஸஸ்யநிஷாதிக்கை உத்பாதித்துக

விருந்தானென்றது சாந்திபர்வம் (104—106)
ஐந்ஹு முழு கங்கையை யுட்கொண்டதும் காதால்
விட்டதும் யஜ்ஞ புருஷ த்யான வலத்தால் (வி 4 47.)

8 ஈஜோகுணம் தான் அசைவு ஸ்வபாவமாய்
ஸத்துவதமஸஸுக்களுக்கு உபஷ்டம்பகமாய் அதா
வது ஸஹாயமாய் ப்ரவர்த்தகமாயுமிருக்கும். அற்ப
பலனில் ராகம முதலானவற்றிற்குக் காரணமாய்
க்ஷேத்ரஜ்ஞர்களுக்கு பநதகமான கர்மங்களிலே ப்ரவ்
ருத்தியை யுண்டாக்கும் குணமிது, இது பநத காரண
மாவது காடியகர்மாக்களிலும் அகருத்யங்களிலும்
பற்றைக் கொடுப்பதால், இதுவே ஸத்துவகுணம்
மிக்கதானபோது அதற்கு குணீபவிதது = அடங்கி
அதற்கு எவலதேவை செய்வதாய் நிஷ்காமகர்ம
என்ற நிவ்ருத்திதர்மங்களான கர்மயோகாதிர்களிலே
ப்ரவருத்தியை விரைவில் விளைவித்து ஸம்ஸாரம
கடப்பதற்கும் காரணமாகும்

9 தமஸ்ஸு கனமாயிருத்தல், மறைத்தல் அஜ்
ஞானம் இவற்றிற்குக் காரணமாய், கவனமினமை,

10 இக் குணவிभागத்தை, 'तन्न सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाश-
कमनामयम्' इत्यादிகளிலும், குணகார்யவிभागத்தை
सप्तदशाध्यायादிகளிலும் கண்டு, 'सर्वोपादेयताऽर्थात्मने'
என்கிறபடியே ஶார்சகாஶம் உபாடேயமென்று அறிந்து
கொள்வது இவ்விभागம், "அவரவர் தமதமது"

சோமபல், உறக்கம், மயக்கம் என்பவற்றையுண்டாக்கி அவற்றிலே பற்றையும் செய்து வம்ஸார ஹேதுவாகும், இதுவே நனமைக்கூடாம், தகாத விஷயங்களைக் காணாமையும் இநதரியங்கள் சோர்ந்த போது இரவில் உறக்கமும் இதுன மூலமாவது நனமைக்கு ஆகுமே

10 இந்த குணங்களின் இத்தகைய வேறுபாட்டைக் கீதையில் 14-17-18 அத்தியாயங்களில் தெனியலாம். 14-வ மூன்றினில் ஸத்துவமானது நிர்மலமாயிருந்து அறிவைத் தருவதும் ஆரோக்யம் தருவதுமான குணமென்று தொடங்கி பிரிவுகள் பணிக்கப்பெற்றன அவற்றின் கார்யங்களையும் விரிவாக 17ல் கூறிற்று 18ம் அத்தியாயத்தில் ஸத்துவகுணமே ஆதரிக்கத் தக்க விதனபது விரிததுரைக்கப்பெற்றதென்று கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்திலே ஆளவந்தாரும் அருளிநார். திருவாய் மொழியிலும், (1-1-5) அநதந்த மனிதர்கள் தங்கள் தங்கள் புத்தியறிதத வகையிலே விஷ்ணு ப்ரஹ்ம ருதர ஸுப்ரஹ்மண்யாதிகளில் இஷ்டமான தேவனை

(திருவா.1.15) என்கிற பாட்டிலும் சங்கீதம்.

11 இவைமூன்றும் ஒரு த்ருத்தில் ருபரூபாதிருங்கன்
போலவும், ஒரு சரீரத்தில் வாதிபிதகங்கள் போலவும்,
புதேசமேதத்தாலும் காலமேதத்தாலும் ஸாமய வையங்களை

யை ஆராதய மூர்த்தியாகக் கொண்டனர் அந்தந்த
தேவதைகள் மூலமும் பலனும் பெறுகின்றனர் அது
அவர்கள் அப் பலன் அளிக்கவல்லரானமையால் அவ்
வாறு அவர்கள் ஆனது நம் இறையவன் அருளாலே
மூலகாரணமான திருமாலையே தேரில் தொழுவாமே
யெனவில், அதே தகும். அவரவர் ரேஜாகுண தமோ
குணங்கள் உள்ளவராகையால் அவற்றிறகு இணங்கி
தானே ப்ரவர்த்திக்கலாகும் அதனால் உயர்ந்த பலன்
பெறவாகாமற்போகிறது 'காமேசுசைஹ்நாநா: ப்ரபயந்த-
யதேதா: | த்ந் நியமயாஸ்தாய ப்ருத்யா நியதா: ஸயா' என்று
இதனை கீதையில் கண்ணபிரான் கண்டோகத
(ஸ்பண்ட)மாக்கினான். அதன ஸங்க்ரஹம் இத்திரு
வாய்மொழிப் பாட்டு

11 'ஸததுவாதி குணம் வெவ்வேறிடத்திலிருக்க
மாகில் எல்லாம் த்ரிகுணமாகாது மூன்றும் ஒவ்
வொன்றிலுமிருக்குமாகில் எந்த குணத்தினுடைய
கார்யம் எனகே வருமென்று அறியவியலா ப்ர
காசம் அப்ரகாசம் என்றூற் போலே கார்யம்
வியத்தமாயிருக்கிறதே'—என்னில்—மூன்றும் எங்கும்
சேர்ந்தேயிருக்கும் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி
ஸ்வபாவமுடையதானாலும் சேர்ந்திருக்கலாம் புல
பாதிதிரவ்யம் ஒவ்வொன்றிலும் ரூபம் ரஸம் மணம்
இவைபோன்ற விஜாதியங்கள் சேர்ந்தில்லையா? தவிர,

அடைந்தது சீரமைத்தாலே ஸ்வயம் அபிமவித்து, சில
 உத்தமங்களாய் சில சுகாரிகளாய்ப் போரா நிறகும
 சர்வஜஸ்தாஸ்ஸுகளால் உரும் ரதிகளை மஃதிகள்
 உத்தமாத்மாவியாத்தாலே ஒன்பது வகையாகதி
 ரஜாடிகள்(ளை) உத்தம சாதிக ரி என்று சொல்லச

ஒவ்வொரு பாகத்திலும் ஒவ்வொன்றும் ஸமமாகவோ,
 விஷமமாகவோ (ஏற்றத்தாழவுடனே) ஒவ்வொரு
 காலத்தில ஒவ்வொருவிதமாக இருக்கும். உடலில
 வாதம் பித்தம் ச்லேஷ்மம் என்பவை இருக்கின்றமை
 அதற்கு உதாரணமாம் ஒன்று மிககதானால் அதற்கு
 மற்றவை அடங்கித் துணையாகும், அபிபவித்து—
 அடக்கி இந்தகுணங்களின வளத்திறகிணங்கப் ப்ரஜை
 களுக்குப் பிறவிகள் பேதப்படும, ஸத்துவகுணத்தால
 மேலகதி, ரஜோகுணத்தால நடுகதி, தமோகுணத்
 தால அதோகதி மனு தமது ஸ்ம்ருதியின் முடிவில்
 12ஆவது அதயாயத்தில கூறும் போது, அந்தந்த
 குணத்தால் வரும கதி ஒவ்வொன்றிலும் மும்மூன்று
 பிரிவைப் பணித்தார் (41—50) தமோகதியில் தாவ
 ராதி களான—மிகவும கீழான பிறப்பு, யானை குதிரை
 சூத்ர மலேச்சாதிகள் நடுப்பிறப்பு கெருடன
 டாம்பிகபுருஷன ராக்ஷஸ பிசாசாதிகள் அதில் மேல
 பிறப்பு என்றும், ராஜஸகதியில் மல்லர் நடா
 முதலானோர் கீழ்ப்பட்ட பிறப்பு அரசர்கள் ராஜ
 புரோஹிதர்கள் போன்றவர் நடுப்பிறப்பு, கந்தாவ
 யக்ஷாதிகள் மேல் பிறப்பு என்றும், ஸாத்விக கதியில்
 தவமுனிவர் அநதணா தேவர்கள் முதல்பிறப்பு,
 யாகம் செய்பவர் பித்ருக்கள் ரிஷிகள் போன்றவர்

செய்தே, **ब्रह्मादिक**ளுக்குப் பதினாலு கூறு ஸததுவம், ஒரு கூறு ரஜஸ்ஸு, ஒரு கூறு தமஸ்ஸு என்று தொடங்கி, **सर्वज्ञः** நுக்களுக்கும் **गुणश्च तारतम्यं** சொல்லுகையாலே, '**ब्रह्माद्याः सकला देवाः**', '**न तदस्ति पृथिन्यां वा**' **इत्यादि**களிறபடியே **क्षेत्रज्ञ** ரெல்லாரும்

நடுப்பிறப்பு, பிரமன் பிரஜாபதிகள் முதலானோர் மிக மேலான பிறப்பென்றும் பிரித்தனர் இவ்வளவு உயர்ந்த பிரமனுக்கும் கலப்பற்ற ஸத்துவகுண மில்லை (சந்திரன பதினாறு கலைகள் கொண்டபோது பூரணமாகிறான் என்றதைக கொண்டு மனிதன் முதலான வஸ்துககளையும் பதினாறு பாகங்கள் கொண்டதாகச் சொல்வது இயல்பு. அந்த நயாய மாய) பிரமனுக்கு 16ல் 14பாகங்கள் ஸத்துவம், ஒரு பாகம் ரஜஸ்ஸு, ஒரு பாகம் தமஸ்ஸு என்று கூறி எல்லாம் மூன்று குணங்கள் சேர்ந்ததையே யென்று சொல்லியிருக்கிறார்.

(பிரமனிடமுள்ள இந்த ஸவல்ப்ப ரஜஸ் தமோ குணங்களே ராஜஸ் தாமஸ் கல்ப்பங்களுக்கஞ்ச் சில ஸமயம் காரணமானால் அவை மிகவானவிடத்தில் கேட்டுக்கூக கேட்க வேண்டுமோ ?) **ब्रह्माद्याः सकला देवा मनुष्याः पशवश्च ये । विष्णुमायामहावर्तगर्तान्वि-
नमसावृताः** (பிரமன முதலாக எல்லா ப்ராணிகளும் பகவானின் மாயையென்ற சுழலினுட்புறவிருளால் சூழப்பெற்றவைகளே), **न तदस्ति पृथिन्यां वा ...सुक...** **ज्ञा+गुणः** (புவியிலோ வானத்திலோ இம் முக்குணங் களால் விடப்பட்ட ஜந்துவே கிடையாது) என்றபடியாவர் பத்த ஜீவர் **क्षेत्रज्ञ** ரென்று **क्षेत्रज्ञ**

இச்சுருவயத்தாலே வடார். இப்படி 'தம: ஶுரே ரஜ: ஶ்வே
 ஶாஶ்ணே சத்வமுத்தமம' இत्याதிகளும் ஶரீரோபாடானத்ரவ்யதாரதஸ்ய
 த்தைதச் சொல்லுகிறன

12 சாதிவகார்க்கஶமேதங்களுக்கிடாக புராணமேதங்களைச்
 சொல்லி, 'சாதி: க்ஷேபு ந க்ஷேபு மாஶாஸ்யமாதிங்க ஶரே: । தெவே

மாகிய ப்ராக்ருத சரீரத்தில் இருக்கும் சேதனரைச்
 சொல்வதாம். கீழ்க்கூறிய பிறப்புக்களுக்குப் பூர்வ
 ஜன்மங்களில் அவரவர் செய்த குற்றங்கள் காரணங்க
 ளென்பதையும் மனு ஸ்ம்ருதியில் விளக்கியுள்ளார்
 இப்படி பிறந்தவர்கள் மனத்தில் குணமாறுதலால்
 மேலிடம் பெறுவர் இந்தக் குணங்கள் நேராக
 ஆத்மாவுக்கு இல்லை; விசேஷணமான சரீராதிகளில்
 உள்ளவை என்று முன்னமே சொன்னோம் இவ
 வாநே சூத்ரனிடம் தமோகுணம், க்ஷத்ரீயனிடம்
 ரஜோகுணம், பிராமணனிடம் ஸத்துவகுணம் அதிக
 மென்ற வசனத்திற்கும் கருத்தாம் அவரவர் சரீரத்
 திற்குக் காரணமான பூதங்களிலே அந்தந்த குணம்
 மிக்கதாயிருப்பதால் அவ்வாறு உடல் வருகிறது

12 இப் பிறவிகள் நீடிக்காதபடி நன்னெறியை
 சாஸ்த்ரம் உபதேசிக்குமே; என் இவை மிகுகின்றன
 என்னில்—புராணதிரசாஸ்த்ரங்களிலும் இந்த ஸாத்
 விகாதிப்பிரிவு உண்டு. புராணதிகள் சொற்களின
 தோகுதிகள், சப்தத்திற்கு ஸதவாதிகுணங்களிலை
 யாகிலும் ஸத்துவாதிகுணம் உள்ள மனம் பெற்ற
 பிரமனுக்கு எந்த நாளில் எக்குணத்துடன் மனமிருக
 குமோ, அதற்குத் தக்கவாறு அவர் புராணம் இயத்தி

योगसिद्धा गमिष्यन्ति परां गतिम् ; என்கையாலே 'सर्वान् सञ्चयने ज्ञानं' इत्यादிகளிறபடியே சர்வகபூரணங்களி னுடைய சாஷ்வமும் ராஜ்ஜ் நாமம், சங்கீர்பூரணங்கள்

பரசுரம் செய்வதாம், அநதப புராணங்களின சுருக கமாகும் வியாஸரின் புராணங்கள், பிரமனுடைய ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கல்ப்பமாகும், ஒரு கல்ப்பம் ஸாததுவிகம், ஒன்று ராஜஸம், ஒன்று தாம ஸம் ஒன்றில் வேளைதோறும் வேறாக எல்லாம் கலப்ப தால் ஸங்கீர்ணம் என்றவாறு நான்குவிதமாகும் அதனால் தான் புராணங்களில் தததுவோபதேசம் ஒரே விதமாகாமல் மாறுகிறது எல்லாம் ப்ரமாண மாயிருக்கும்போது எதையெடுத்துக்கொள்வதென்று திகைக்கும் விவேகிகளுக்கு இந்த உண்மையைப் புராணமே விளக்குகிறது, மாதஸ்ய புராணத்தில் (29) கலப்பான கல்ப்பத்தில் ஸரஸ்வதிக்கும் பித்ருக்களுக்கும் தாமஸகலப்பத்தில் அகனி சிவாதி களுக்கும், ராஜஸத்தில் பிரமனுக்கும் ஸாத்துவிக த்தில் விஷ்ணுவுக்கும் பெருமை புராண மூலம் அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது, விஷ்ணுவின் மேனமையின் வளத்தைக் கூறுகின்ற ஸாத்துவிக கல்ப்பங்களி லேயே யோகஸித்தி அதிகம் பெற்றுப் பலர் மோக்ஷம் பெறுவரென்றும் கூறப்பட்டுள்ளது விஷ்ணுவிஷய மான யோகமின்றி வேறு யோகாதிகளால் மோக்ஷம் பெறவில்லை, ஸத்துவததால்தானே நல்ல ஞானம் பிறகும், இதனை விவேகியாதவர்கள் எல்லாம் புராணமாகையால் பிரமாணமென்று கொண்டு அந்நதத் துறையிலிழிந்தது அததற்குத் தக்க

னுடைய தீவ்ஸ்யமும் சொல்லப்பட்டது. **சாধারণமான** **சிங்ஷாஸ்தத்திலுமுள்பட, 'स्यान्नागर द्राविड[ळ]विसर् चक्रमेण** **वै सरवरजस्तमांसि ॥ महीसुरोर्वीपति वैश्यकास्ते हरिविधाता हर** **आदिदेवः (वा:?)'** என்று **गुणोत्कर्षपद्वर्षक्रमம்** சொல்லுகையாலே **सार्विक पुराणोक्त भगवदुत्कर्षம். सुस्थिरम् ॥** இவ்விभागமெல்லாம் **काल.स्भाव.नियति. यदृच्छादिमात्रத்தாலே** என்

பலகூடு நிற்பர், இதனால் ஸம்ஸாரத்தில் எல்லாம் விருத்தியடைகிறது, புராணதிகள் நிற்க; எல்லோருக்கும் பொதுவான சிலப்பசாஸ்திரம் முதலானவற்றிலும் ஸத்துவத்தின் சிறப்பும் விஷ்ணுவின் மேன்மையும் சொல்லப்பட்டிருப்பது காண்க, அதைக் கொண்டே புராணத்தில் தெளியலாம், விமானத்தின் அமைப்புகளை நாகரம், த்ராவிடம் வேஸரம் என மூன்று வகையாகப் பிரித்து அவற்றில் முன் முன் குறித்தது உயர்ந்ததென்று தெரிவிப்பதற்காக இவை மூன்றும் அடைவாக ஸத்துவ ரஜஸ்தமோகுணங்களாம், ப்ராம்மணக்ஷத்ரிய வைச்யர்களாம், ஆதிமூர்த்திகளான விஷ்ணுப்ரஹ்ம ருத்ரர்களா மென்று ஸ்தோத்ரம் செய்ததே (ஆதிதேவ: என்ற விடத்தில் **आदिदेवा:** என்று பாடமாய் மூவருக்கும் அந்வயிக்கிறது.) ஆகையால் ஸாத்விக புராணத்திற்கூறிய திருமாவின் ஏற்றமே ப்ராமாணிகமாகும், உலகில் காணப்படும் பற்பல பிரிவுகளுக்கு என்ன காரணமென்று வினவி ச்வேதாச்வதரோபநிஷத்தானது, காரணத்தை யாராய்கின்றவர், காலம் காரணம் இயற்கையென்கிற ஸ்வபாவம் காரணம், ஒருவித வ்யவஸ்த்தை காரணம், அல்லது யத்ருச்சை அதாவது

னும் படிங்கள் உபநித்திலே பூர்வபடிங்களாகச் சொல்லப்பட்டன

13 “नित्या सततविक्रिया” இத்தயாதிகளாலே ஐயபரணவாவ

எப்போது எது நேருமோ அது காரணம்; அல்லது ப்ரக்ருதி அல்லது ஜீவன் காரணம் என்றவாறு ஆராய் தலை தூஷித்து எப்போதும் தேவனையான எம்பெருமானுக்கு அடக்கமான மாயையினிடமுள்ள இம் முக்குணங்கள் கர்மாதீனங்களாக ப்ரவர்த்திப்பதால் இப்பிரிவுகள் உள என்று ஸித்தாந்தம் செய்தது. இப்படி குணங்கள் நிரூபிக்கப் பெற்றன

13 இனி இம் முக்குணமுள்ள ப்ரக்ருதியையும் இது மூலமாகி உண்டுபண்ணும் காரியங்களையும் விரித்துரைப்போம். இந்த த்ரிகுணத்ரவயம், நித்யமானது எப்போதும் மாறுதல்களை—விகாரத்தைப் பெற்றேயிருக்கும். ப்ரதிக்ஷணம் மாறுவதே இதற்கு இயற்கை. ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் மாறி மாறி வருவதை எல்லோரும் அறிவர், ப்ரளயகாலத்திலும் மாறிக் கொண்டே யிருக்கும். ஆனால் ஸ்ருஷ்டியில் ஒன்றோடொன்று மிக்க வேறுபாடுள்ள பலவாகப் பஞ்சபூதங்கள் வரையிலாக மாறுகின்றதே, அதுபோல் இன்றி—ஒரு ஸமயம் ஸத்துவகுணம் மிகும், மற்றவை குறையு மென்றவாறான இப்போதுள்ள மாறுதலின்றி, ஏற்றம் குறைவென்பதின்றி ஒவ் வொருக்ஷணத்திலும், எங்கும் ஒரேவிதமாகப் பரிணாமமாம், ப்ரளயத் துவக்கத்தில் உண்டான பரிணாமம் ஸ்ருஷ்டியின் துவக்கம் வரையிலொன்றாகவே இருக்கலா

மான த்ரிசுபுத்யத்துக்கு ஸ்ரீகாலத்திலும், சூரிகாலத்
தில் ஸ்ரீகாலத்திலும் சூரிகாலத்திலும் உத்தம-
மாவதிமேதமற்று இவை சூரிகாலம் நிறைகையாலே
நித்திராசமுத்தத்தில் போலவும், தாஜிகதேசாவஸ்யில் ம-
நாதத்தில் போலவும் சூரிகாலசந்தானம் நடக்கும்
இப்படி சமவிசுவாசகாரவிசிஷ்டேஷத்தாலே சமஸ்யஸ்யா-
விசாசம் சொல்லுகிறது மேல உத்திரநகருக்கு

மே யேனனில், சாஸ்தரம் எப்போதும் க்ஷணந்
தோறும் பரிணமிக்கறதாகச் சொல்லியிருப்பதால்
அதை விடலாகாது ஸ்ருஷ்டிகாலத்திலும் எந்த
பாகத்தில் ஸ்ருஷ்டி நடவா நிகழிறதோ அது நீங்க
லாக ப்ரதேசாநதரத்தில் ப்ரளயத்திற் போல் ஸம
மான பரிணாமமே, ப்ரளயகால ப்ரகருதிக்கு முழுமை
யும் அலையற்றதான சமுத்ரம் த்ருஷ்டாநதம்,
ஸ்ருஷ்டிகாலப்ரக்ருதிக்கு ஓரிடம் தாங்கிதமாய்-அலை
உண்டாகப்பெற்றதாய் மறறவிடம் அலையற்ற
பாகமுமுடையதான கடல் த்ருஷ்டாநதம், சந்தான
மாவது தொடர்ச்சி இப்பரிணாமப்பிரிவைக் கொண்டு
சமஷ்டி வ்யஷ்டி என்று விசாசம் செய்வதுண்டு.
சமஷ்டி-பொதுவான ப்ராப்தி வ்யஷ்டி-வெவ்வேறான
ப்ராப்தி (ஸ்ருஷ்டியின் இடையில் புஞ்சபூத ஸ்ருஷ்
டியுள்பட ஸ்மஷ்டி எனப்படும்; படைக்கப்படும்
ஜீவர்களுக்கு எல்லாம் அது வரையில் பொதுவாயிருப
தால் அவரவருக்குத் தனித்தனியே தேஹம் போச
யம் போகோபகரணமெல்லாம் விதம் விதமாயிருக்கு
மதை வ்யஷ்டி எனவர்) முன் முன பரிணாமம் பின்
பின் வரும் பரிணாமத்திற்கு சமஷ்டியென்பதுமுண்டு;

பூவீபூவீசயைகள் (பூவீபூவீங்கள்) அஷ்டிகளாய் நிற்கும்

14 அவ்யகம் அக்ஷரத்திலே லயிக்குமென்றும், அக்ஷரம் தமஸ்ஸிலே லயிக்குமென்றும், தமஸ்ஸு எகிம்மவிக்கு மென்றும் ஐயி சொல்லுகையாலே அவ்யகத்துக்கு முன்னே இரண்டு அவஸ்யை கொள்ளவேணும் இங்கு அக்ஷரத்திலே சேஷசமஸ்திவிக்ஷை கொண்டாலும்

14 மஹதாதிபாய் மண்வரையிலான ஸ்ருஷ்டியில் முன் முன்வஸ்துவில் ஒரு பாகமே மாறுதலுற்று மற்ற பாகம் மாறுதலின்றி ஒரேவிதமாயிருப்பதால். மஹத்திற்குக் காரணமான ஸமத்ரிகுணத்தை அவ்யகத் தமஸ்ஸுபாலோபநிஷத்தைப் பார்க்கும்போது இந்த அவ்யக்தம் மூலமல்லாமல் அதற்கும் முன்னே இரண்டு நிலைகள் தெரியவரும். அவ்யகமக்ஷரே லியதே, அக்ஷரம் தமஸி லியதே, தம: பரே தேவே எகிம்மவி என்று 'ப்ரளயத்தில் தமஸ்ஸென்பதே பரமாத்மாவுடன் ஒன்றி நிற்பது, அத் தமஸ்ஸில் லயிப்பது அக்ஷரம், அக்ஷரத்தில் லயிப்பது அவ்யக்தம்' என்றதே. அதனால் தமஸ்ஸே மூலப்ரக்ருதி. இங்கே சொன்ன அக்ஷரம் அசேதநம், சேதநவர்க்கத்தையும் அக்ஷரம் என்று தோதிகள் கூறும். அது வேறு. இங்கும் அக்ஷர பதத்தாலே ஜீவவர்க்கத்தைக் கொள்வது மூலபாஷ்யத்திலே (1.3 10) தோன்றுகிறது. ஆனாலும் ஜீவன் மட்டும் பொருளல்ல, ஜீவனுடன் சேர்ந்துள்ள அசேதன பரிணாமம் என்று பாஷ்யதாற்பர்யம். (இதை மேலே அக்ஷரத்தைச் சொல்லும்போது விவரிப்போம்)

146 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை அவிதந்ந 3.

அந்யகம் ஷேஷவிசாரமல்லாமையாலும் ஷேஷன் தம:பரி-
 ணாமமல்லாமையாலும் ஷேஷஸ்சூ:சிதவஸ்யாவஸேஷம் அநீ-
 காயம் ஸயம் சொல்லுகிற ப்ரகரணத்திலே தமஸ்ஸுக்கு
 ஏகிभावத்தைச் சொல்லுகையாலே தமோவஸ்யே கழிந்து
 மேல் வருவதோர் அவஸ்யாந்ரமில்லை. ப்ரபஞ்சஸூ:யம்மாக
 விமகமான அங்கம் மஹாதமஸ்ஸோடே அவிமகமாமள
 வேயுள்ளது.

15 “प्रकृतिर्या मयाऽऽख्याता व्यकाव्यकस्वरूपिणी । पुरुष-

ஏனெனில், ஜீவன் வேறு, அசேதநம் வேறுபடி-
 யால் அவயக்தம் ஜீவனிடம் லயிக்காது. ஜீவனும்
 அசேதநமான தமஸ்ஸில் லயிக்கவாகான். ஜீவ-
 னுக்கு அவ்யக்தம் பரிணாமமுமன்று, ஜீவனும் தமஸ்-
 ளின் பரிணாமமல்லன். இவையெல்லாம் லயிக்-
 கின்றது போல் தமஸ்ஸும் லயிக்குமோ என்று
 நினைக்கவேண்டா, தம: பரே தேவே லீயதே
 என்னுமே ஏகீபவதி என்றதே. ஏகீபாவமும் லய-
 மும் ஒன்றாகாது அப்படி கருத்தாகில் லீயதே என்றே
 ப்ரயோகமிருக்கும் லயமாவது இருக்கும் அவஸ-
 த்தை அழிவது. ஏகீபாவமாவது அவஸ்த்தை
 அழியாமல், ராமஸுக்ரீவயோரைக்யம்' என்றாற்
 போலே பிரிவு தெரியாதபடியான சேர்க்கை ஆக
 ஸ்ருஷ்டியின் தொடக்கத்திலே தமஸ்ஸில் ஒரு பாகம்
 பிரிந்தாற் போல் தோன்றி அக்ஷர பரிணாமத்தைப்
 பெற்றது ப்ரளயத்தில் அப் பரிணாமம் போனவுடன்
 அற்பவைஷம்யமுமின்றி அந்த பாகமும் பெருந்தமஸ்-
 ஸோடு ஒன்றாய் பரமாத்ம விசேஷணமாகிறதென்க.

15. இப்படி ப்ரஹ்மத்தைப் போல் அசேதநத்ரவ்ய

आप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि”, “अयत्तं पुरुषे ब्रह्मन निष्क्रिये संप्रलीयते”, “तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम॥” இத்தயாதிகளிலே **प्रकृतिपुरुषा**ங்களுக்கு **उपस्थित**யங்களைச் சொல்லுகையாலே இவை, **महदादिक**ள் **प्रकृतिपरिणाम**ங்களானூற **போலே**, **ईश्वर**னுடைய **स्वरूपविकार**ங்களென்று **अमि**தது **‘ईश्वरात् प्रकृतिपुरुषा**கள்’ என்று சொல்லுமவாக்களுக்கு, “**प्रकृति पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावपि**” **इत्यादिक**ளும், **ईश्वर**னுடைய **नित्यनिर्विकार** **निर-**

ததையும் பரளயத்திலிருப்பதாகச் சொல்லவாகுமோ ஒன்று தானே பரளயத்திலிருப்பது பரக்ருதியும் ஜீவவர்க்கமும் பரமாத்மாவினிடம் லயித்துவிடுவதாக ஸபஷ்டமாக பாரதம கூறுமே, “வ்யக்தம் அவ்யகதமென இருவிதமாக விருப்பதாக என்னால் சொல்லப்பட்ட மூலப்ரக்ருதியும், புருஷனெனற ஜீவஸமஷ்டியும் இரண்டும் பரமாத்மாவினிடம் லயிக்கின்றன” என்றும், “அநதணரே! அவ்யகதமெனபது ஸ்ருஷ்டி வ்யாபாரமில்லாத பரமபுருஷனிடம் லயித்துவிடுகிறது” என்றும், “த்ரிகுணமான அவ்யகதமானது உத்தமதரைவாணிகரே! பரமபுருஷனிடமிருந்து ஆதியில பிறந்தது” என்றும் சொல்வது காண்க. ஆகையால் மஹாஹங்காராதிகளைப் போலே இவையும் பரிணாமங்களே என்று கருதி ஈசுவரனே பரகருதியும் புருஷனுமாகப் பரிணமிக்கிறனெனபா சிலா (யாதவபரகாசாதிகள்). இது பரமாணவிருத்தம் “பரகருதியும் புருஷனும் அநாதிகளெனவறிக, உண்டாவதில்லை” எனாற

வசனங்களும் சகநிபுருஷர்கள் சமாஸங்கததினுடைய
நித்யவாசிகள் எனகிற சபமும் விரோதிகளும் மோக
களுக்கு வருஷாந்த கொள்ளில அநாயாச காவிரி-

போன்ற வசனங்கள் உளவே ஈசுவரனே ப்ரக
ருதியும் புருஷனுமாகப் பரிணமிக்கிறுனென்றால்,
ஈசுவர ஸ்வரூபம் நித்யமாய் நிர்விகாரம் நிரவயம்
என்கிற ச்ருதிகளும் விரோதிக்குமே, இநத வாதி
களே, ப்ரக்ருதியும் புருஷனும் ஈசுவரனும் ஸந்மா
த்ரமான ப்ரஹ்மததினுடைய நித்யவ்யஷ்டிகள் =
நித்யமாகவே பிரிந்திருக்கும் பாகங்கள்—உண்டான
வையல்ல என்று சொல்லியிருப்பதால் தங்கள்
சொல்லுக்கும் விருத்தமாகும் இவ்வாதம் மேலும்
ஜீவர்களை அனாதியாகக் கொள்ளாமல் ஒரு ஸமயத்தில
உண்டானவாகளென்று கொண்டால், முதலில் உண்
டாகும்போது எல்லா ஜீவர்களும் ஒரேவிதமாக உண்
டானார்கள் து:விசுவ நிர்விகாரம் இருக்கும்படி
பிறந்ததாகளா முதற் பக்ஷத்தில் பிறகும் இது
வரையில் ஒரேவிதமாக இருக்கவேண்டும்; புண்ய
பாபங்களிலே புத்தி மாறி பரவர்த்திகளாக காரணமில்
லையாம், இரண்டாம் பக்ஷத்தில் துக்க ஸுகா
திசெம் எப்படி ஏற்பட்டது அதற்குமுன் அவர்
களே இல்லையாகையால் அவர்கள் செயல்களின்
பலனகள் இவை என்னவொண்ணாதே ஆக அநாயா-
சமம் = செய்யாத கர்மவுக்குப் பல நுபவமென்ற
தோஷமாம் அதுபோல பரளயத்தில் அழிவதால்
செய்த கர்மவிற்கு பலனில்லாமற்போகலாமாகை
யால் காவிரியும் = செய்தது வீணாகுமென்பதுமாம்

150 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (அவிசர்வ 3)

16 இவ்வுத்தை, “**मनुष्याह वेदार्थं स्मृत्वा यन्मुनिसत्तमा**”
(வி பு 5 63) என்று **परिग्रहीन्** ன மஹாஷி, “**आसादिं**

யால ஞானமெனகிற விசேஷணம வாயிலாகவே ஜீவா களுக்கு அவஸததாபராபதி பரமாதமாவுக்கு சேதநம அசேதநம இரண் டும் சரீரமாயவிட்டபடியால புதிய அவஸததைகள் அங்கு உண்டானவை அவை வாயி லாகப் பரம்பரயா பரமாதமாவினிடமுமாகின்றன ஆகையால் அதவாரகமாகவோ ஸதவாரகமாகவோ மாறுதல = பரிணாமம் என்ற அவஸ்த்தை யுண்டாவ தால் எல்லாம் காயமாகும் இவ்வாறேயன்றி, ‘மூல பரகருதியும் ஜீவாகளும் ஆதியில் இல்லை—உண் டானவை’ எனபதில்லை யென்றதாயிற்று.

16 இவ்விஷயம் மநுவினாலே முதலிலேயே மொழி யப்பெற்றது மோக்ஷத்தையும் அதன உபாயத்தையு ம்பற்றிப் பேசும்போது பராசர முனிவா **मूविष्णु पुराण**த்திலே இந்த மனுவை வெகுமதித்து அவா சலோகம் ஒன்றையும் குறித்தாரா **मनुष्याह वेदार्थं स्मृत्वा यन्मुनिसत्तमा । तदेत-सूयतामद्य संबन्धे गदतो मम ।** (முனி ச்ரேஷ்டரே வேதத்தின் பொருளை மனத்தில் நினைத்து (மேலே கூறப்போகிறபடி முண்டகோபநிஷத்தில மொழியப்பெற்ற பராபரவித்யா விஷயத்தை மனத திற்கொண்டு) மனுஎன்ன சொன்னாரோ, பரகருதமான மோக்ஷம் அதன உபாயம் என்றவற்றின் ஸம்பந்த மாக அதை நான் சொல்லக் கேளீர் அவா சொன்ன தாவது **हे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्दब्रह्म परञ्च यत् । शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति** என்றதாம் அதன பொருள்

தமோமூர்த்த' என்று தொடங்கி, "सोऽभिधाय शरीरात्
सात् सिद्ध्युर्निश्चयाः प्रजाः" என்று उपவृத்ததான்.

வேதத்திலாழ்ந்தவன பரபரஹமமென்ற பரமாதமா
வைப பெறுகிறான் என்றவாறல்ல பரமாத்மா முக்ய
பரஹமம் அந்த பரஹமத்தைப் பெற வேறு
இரண்டு பிரமமங்களைப் பெறவேண்டும அவை சபத
பரஹ்மமும் பரப்ரஹ்மமும் சபதபரஹமமாவது
வேதங்களை ஸாங்கமாக ஒதி ஆசார்ய மூலமாகப்
பெற்ற வேதாந்ததார்த்த ச்ரவணம். பரபரஹ்மமா
வது விவேகாதிகள் மூலமாக பகதி மாகத்திலிருந்து
பெற்ற பரவிதையை சரவணமென்ற சபதப்ரஹமத்
தால் பரவிதையாகிற பரபரஹ்மத்தைப் பெறுகிற
னென்பதாம் அதைப் பெற்றால் அதுவே பரமாத
மாவைப் பெறுகையாகிற மோக்ஷத்திற்கு விரகாகிற
தென்று மனுவின் கருத்து இப்படி நிஷியாலகொண்
டாடப்பெற்ற மஹர்ஷியான மனுவே மோக்ஷா
பாய விஷயத்திலேபோல, ஐகத்தின் ஸருஷ்டி காரண
விஷயத்திலே முதலீற சொல்லியிருப்பதாவது
—भासीदिद तमोभूतमज्ञातमलक्षणम् என்று தொடங்கிய
பலச்லோகங்கள் (இவற்றினை பொருளை ஸ்மருதயிங்
கரண சருதபரகாசிகையில விரிவாகக் காண்க)
பரளயகாலத்திலே இவ்வுலகு காணப்படாமல்,
இதனை ஊஹிக்க அறிகுறிகளுமில்லாமல், தமஸ்ஸு
என்று சொல்லப்படும் வஸதுவாகவே (ஸூக்ஷ்ம
தசையைப் பெற்றே) இருந்தது பிறகுத தானே
தோன்றிய பகவான ஒருபுறம் தமஸ என்ற தசையை

17 'தமஸ்ஸுக்கு அவ்வருகே' என்றும், 'தமஸ்ஸை மெதிக்கும்' என்றும் சருதிகள் சொல்லுகையாலும், "तमसः परमो धामा", "एकं पाद नोद्वारत स लालार्थ", "अपेक्षामिमा

நீக்கி அவ்யக்தமெனபதாக அதை மாற்றி அதை சரீரமாகவுடையனாய், பஞ்சமஹாபூதங்களுக்குக் காரணமான செயலும் சகதியுமுடையனாய் ஆவிர்பவிததுதன் உடலான அதேசனவஸ்துவின்னிறு தேவ திராயம்மனுஷ்யஸ்தாவரபரஜைகளைப் படைக்க விருமபிஸங்கறபிதது, நீரை முதலில படைத்தது, அதில் ஜீவஸமஷ்டியா(ஸமுதாயமா)கிற வீர்யத்தைப் படைக்கசசோததான என்றவாறு இப்படி வேதாந்தங்களிலுள்ள காரணவாக்யங்களுக்கு உபபரும்ஹணம இதனின்னு, 'பரபஞ்ச காரணமான அவயகதத்திற்கும முநதியதாம தமஸ்ஸென்பது அது ப்ரளயத்தில் அழிவதில்லை பகவானுக்கு சரீரம் இதனின்னு ஜலாதிபஞ்சபூதங்கள் வர அவற்றின்மூலமான தேஹங்களைக்கொண்டு ஜீவாகளின் பிறவியாம் ஜீவர்கள் முனனமேயிருநதவர் அந்த பரமாத்மா பகவான் = விஷ்ணு என்றெல்லாம் தெளிவாகும்

17 இத தமஸ்ஸு பரமாத்மாவைப் போலவும் காலத்ரவ்யாதிக்களைப் போலவும் எங்கும் பரவியதன்று, 'तमस परमो धामा' "தமஸ்ஸுக்கு மேலானவிடத்திலே ஸர்வகாரணமான ஸர்வேச்வரன் இருக்கிறான்" "समुद्भूत—ப்ரக்ருதியை விட்டு மேலே ஜீவர்களை எழுவிப்பவனாயினும் सः அந்த பகவான் लालार्थ—தனது லீலாரஸத்திற்காக एकं पादम्=पादोऽस्य विष्वा भूतानि என்று பரமபதத்தில் முக்கால், இங்குக் கால்

ஹிதா சம்பவியே நிராமயம் ॥” இत्यादि स्मृतிகளாலும் இத தமஸ்ஸுக்கு परिच्छिन्नத்வம் सिद्धிககையால இதற்கு व्यापि-
 த்வானந்தவசனம் स्वकायस्यासि-नित्यत्व-अंगान्त्य-भोगान्त्या-
 दिष्यம் இதற்கு ஸ்வகாய் சொல்லும் சவீ-பவானுமானம்
 துந்யாதிபாசனம் இது கौकिकதமஸ்ஸனதென்னுமிடம்
 தமோஃஸ்யோநிஸ்சுக்கள் இரண்டும் உத்யாத காலத்திலே
 வர்த்திகிறது எனகையாலே सिद्धம், இந்த தமஸ்ஸைப்
 பற்ற மாபாஷ்டம் विचिन्नसृष्ट्युपकरणतयाலே उपपन्नம்

என்னப்பட்ட ப்ரக்ருதியிலுள்ள ஜீவவாககத்தை,
 न उद्धरति-முழுமையும் உத்தரிப்பதில்லை அல்லது
 ப்ரக்ருதி மண்டலத்திலுள்ள ஜீவரில் காலபாகமான
 அஸு-ரவர்க்கத்தை உத்தரிப்பதில்லை” अपेत्येति (भा.शां
 312)-“अपेत्य विलकि अहं-நான் இமா-இந்த ப்ரகருதியை
 ரோகத்திற்கிடமாகையால் ஹிதா விட்டு अपेत्य
 அப்பால் சென்று நிராமய் ரோகத்திற்கிடமாகாத
 பகவானை அல்லது பரமபதத்தை சம்பவியே பெறப்
 போகிறேன்” இத்யாதிகளாலே परिच्छिन्नத்வம்—மேல்
 திக்கில் எங்கும் பரவாமல் ஒரு வரம்பில் முடிகையாம்.
 व्याप्तिरूपेण संबन्धस्तस्याऽऽ पुरुषस्य च என்று ப்ரக்ருதிக்கு
 வ்யாப்தி-பரவியிருத்தல் கூறப்பெற்றதென்னில், அது
 அனுஜீவ ஸாமான்யமும் தானும் கார்யமான ப்ரபஞ்ச
 முள்ளவிடமெல்லாம் உட்புகுந்திருப்பைப்பற்றவாம்
 तदनन्तमव्ययप्रमाणमென்று आनन्त्य ஸர்வதேசகால
 வ்யாப்தி சொல்லிற்றே யென்னில், आनन्त्यமாவது கால
 பரிச்சேதமில்லாமை எண்ணற்ற அவயவங்களைப்போ

18 இது मिथ्यार्थवाचि என்பார்க்கு, “देवमायेव निर्मिता”, “तेन मायासहस्रं तत्” इत्यादिप्रयोग(गान्तर)ங்கள் विरोधि

भोग ஹேதுக்களையோ கொண்டிருக்கையுமாம், ஸாங்கியர் மஹாதாதிகள் பரிமிதங்களாகையாலே அழிகின்றன மூல பரகருதி அழியாததாகையால் அபரிமிதம—வியாபிதத்து, எவகும் பரவியதெனப் **तमसः परस्तात्** என்று மேலே நித்யவியூதியைச் சொல்லி ப்ரகருதியைக் கடந்தது அங்கே செலவதை சருதி ஸ்ம்ருதிகள் சொலவதால் அது **बाधिककपपदुम** தமஸ எனற சொலலைக்கொண்டு லோகப்ரஸித்தமான தமஸ்ஸும் அதாவது இருளும் இதுவுமொன்றெனன வேண்டா, இருள தேஜஸஸுக்கு எதிரியாய் உலகில் படைக்கப் பட்ட கருநிறமான பரிமித வஸது இது **नाहो न रात्रः नासीत् तमो ज्योतिरभून्न चान्यत्** எனறபடி இவ்விருள் உண்டாகாத காலத்தில இருக்கும் நிறமற்ற வஸ்துவாம

18 **अस्मान् मायी सृजत्, मम माया दुरत्यया** என்று மாயாசபத பரயோகத்தாலே இது பொய்யான வஸது எனப் அதவைதிகள் மாயாசபதத்திற்குப் பொய்யெனப் பது பொருளாகாது **भूमिभूतमामायण**த்தில் சீதைப் பிராட்டியின மேனமையைக் கூறுமிடத்து, ‘जनककुले जाता देवमायेव निर्मिता’ என்று உருவாகக் ப்ேற்ற எம்பெருமானின் மாயை போன்றவளென்றவிடத்தில் பொய் என்ற பொருள் பொருநதுமோ? பொய்யிலே நிரமாணம் செய்வதென்? **तेन मायासहस्रं तत्** **शम्बरश्चाऽऽशुगामिता** என்று ஹிரண்யகசிபுவின் எவலின் மேல் சம்பராஸுரன ப்ரேரித்த ஆயிரம் மாயை

கடும், **புயோகாந்ரஙகனிலும்** **மித்யாந்ரபுராசனஙகனிலே** **மாபாசந்ரததுக்கு** **முத்யந்ரவம்**, **மித்யாந்ரத்தில்** **புயோகம்** **ஔபுசாரிகம்** **இபபடி** **நீதிசாஸ்துசாபாதிஸுபாயஙகனில்**

கனும் **பரஹ்லாதனென்ற** **சிறு** **பிள்ளையக** **காக்கும்** **அசுபாமிநா** **விரைந்து** **வந்த** **திருவாழியினுலே** **ரேகேகத்யை** **ஒன்றெனறாக** **விடாமல்** **அழிக்கப்பெற்றன** **என்ற** **விடத்தில்** **ஆபுதத்தினுல்** **மாயைககு** **அழிவு** **சொன்ன** **தால்** **அது** **மெய்யென்பது** **விளஙகும்** **பொய்யாகில்** **தத்துவஞானத்தாலன்றே** **போகும்** **ப்ரஹ்லாத** **தத்துவ** **ஜ்ஞானத்தினுல்** **முனைமே** **போன** **பொய்யைப்** **போக்கத்** **திருவாழி** **எதற்கு?** **விஷ்ணுவின்** **முயற்சிதான்** **எதற்கு?** **ப்ரஹ்லாதருககு** **தத்துவ** **ஜ்ஞானமில்லை** **யென்றாலும்** **பொய்யான** **மாயை** **யினுல்** **அவனுக்கு** **என்ன** **திங்கு** **செய்யலாகும்?** **ரஜ்ஜு** **ஸர்ப்பம்** **கடிக்குமோ?** **ஆகையால்** **மாயை** **என்ற** **சொல்லுக்கு** **ஆச்சர்ய** **கார்யம்** **செய்யும்** **வஸ்து** **என்றே** **பொருளாம்** **ஒன்றை** **மற்றென்றாகக்** **காட்டி** **மயக்குமவனை** **மாயாவி** **என்கிறார்களே**, **அங்கு** **மாயையென்கிற** **பரயோகமும்** **பொய்யைச்** **சொல்வ** **தன்று** **பொய்யானவற்றின்** **தோற்றத்திற்குக்** **காரண** **மாய்** **அவனிடமுள்ள** **சரக்கு** **மாயை**, **அல்லது** **அந்தத்** **தோற்றம்** **மாயை?** **அதுமூலம்** **ஆச்சர்ய** **கார்யம்** **விளையுபடியால்**. **ஆகையால்** **முக்கியமான** **பொரு** **ளையே** **அங்கும்** **கொள்க** **தோற்றின** **அந்த** **வஸ்துவை**. **மாயையென்பது** **முக்கிய** **ப்ரயோகமன்று**. **கங்கைக்** **கரையை** **கங்கையென்பதுபோல்** **முக்கியத்தின்** **ஸம்**

மூலகாரணம் । விद्या஽விद्या வாஶ்வாவஃ ப்ரநிஃ பாஷாஶ் ஜாலகஃ ॥
ஸுலிலே ப்ரநிமா வு஢ிஃ காலோ஽வ்யக்த் கலா நிஷா । மூயுஷ்ஷ் ஸமு஢்ஷ்
வாக் ப்ரஶா நிஷநிலயஃ ॥' என்றாறபோலவும், மறறும்
இதுக்குச் சொல்லும் ரஜஃபுர்தகளான போகளுக்
கெல்லாம் யதாஸம்பவ் யோக-ஶு஢ி-கோண(கௌனி?)-லக்ஷணாவூசி
களாலே உசிதநிர்வாஹமுண்டு.

20 [அக்ஷரம்] அவ்யக்தமோமஃயபு஢ிநமான அக்ஷரஶப்தத்தை
ஜீவவிபய மாக எடுத்த ப்ரநிங்களுக்கு ந஢்ஷஸ்யநிஶுண஢்ய-
விசிஷ்டவேதனஸமஹிவிஷேத்திலே தாந்யம் அக்ஷரஶப்தம்

அலிங்—யுத்தியால் ஸாதிக்கவாகாதது, ஶுணஸாமான்யம்
முன்று குணங்களின் ஸாம்யாவஸ்ததை விद्या-சரீர
மூலமாக ஜ்ஞானத்திற்குக் காரணம் அவிद्या அஞ்ஞா
னஹேது. இங்கு லக்ஷணை, ஶ்ரீ.மாஶ: பகவானாகு
உடலான வஸ்து, ஜீவாத்மாக்களுக்காக ஏற்பட்ட
வஸ்துவென்னலுமாம் பாஷ: கயீறு போல் ப்ந்நகாரண
மென்று கௌனி வருத்தி. பிறவுமில்வாரும்:

20. இதில் முதல் முதலுண்டாவது அக்ஷரமென்ற
அசித் வஸ்து ப்ரஹ்மமொன்றை அக்ஷர மென்கிறது
ச்ருதி என்று கீழே கூறினம். அக்ஷராபிகரணத்திலே
1-3-10 ஸுதர-அவதாரிகையில் சுவால ச்ருதியில்
அக்ஷர சப்தத்திற்கு ஜீவனைப் பொருளாகக் கொண்
டுளார் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அத்ருச்யத்வாதிகரணத்திலே
(1—2—23) ஸுதரத்தின் முடிவிலே ப்ரகருதியும்
அக்ஷரசப்தத்திற்குப் பொருளாம் கார்யங்களுக்குள்
அஶ்ருதே = பரவியிருப்பதால்; அல்லது மஹதாதி பரிணா
மங்கள் கொண்டு வெவ்வேறு பேர் பெறுவது
போலன்றி ப்ரளயத்திலே ஒரே ரீதியான பரிணா

158 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (அச்சிவ 3.)

प्रकरणानुगुणமாக “अक्षरं न क्षरं प्रोक्तं अक्षोतेर्वा सरोऽक्षरम्” என்கிற வ்யூத்சிகளாலே ப்ருதி-புஷ.இஃவரதர்வங்கள் மூன்றிலும் ப்ருகம். இவ் அஃதநவிசேஷமான அஃரததை

மங்களே யாகையாலே வேறு போ பெறும பரிணாம மில்லை யானது பறறி க்ஷரணமில்லையென அக்ஷர மாமென்றும் அருளிஞா முதலிற சொன்னவாறு ஜீவனை ச்ருதியில் கொண்டால் பரகரணத்திறகுச சேராது அதனால் அக்ஷரசபதத்தால் தனி ஜீவனைச் சொல்லாமல் தனிகுணத்ரவ்யத்துடன் சோத்தே ஜீவனைக் கொள்ளவேண்டும அவதாரிகையில் ஜீவ ப்ரதானமாகச சொல்லவேண்டியிருந்ததால் விசு-
द्वयविशिष्टचेतनஎன்றது உணமையானபொருள் சேதந ஸமஸ்ருஷ்டாசேதநவிசேஷ மெனபதே யென்று முன்னமே மொழிநதேதாம் ஜீவனைக்கூட இணைத்த தற்குக் கருத்து எனனவெனில்—பரளயத்திலே அழிநது இரைந்து எங்கெங்கோ உள்ள ஜீவர்களில் எவ்வளவு ஜீவாகளுக்கு இந்த பரகருதிபரிணாம பரதேசத்தில பிறவிகளை ஸங்கல்பித்திருக்கிறானோ அநத ஜீவத்திரனை அங்கே தமஸஸின் முதற பரிணாமத்திலே சோததிருக்கிறான எனறறிவிப்ப தற்காக வென்க ஸ்ரீபாஷ்யகாரா முன்னே குறித்த இரண்டு பொருளும்,வயாகரண ஸமமதமானவையே மஹாபாஷ்யத்திலே அக்ஷரம் என்ற சொல்லானது ந க்ஷரம் அக்ஷரம் என்ற விக்ரஹத்திலே, அழியா ததென்றபொருள்பெறும் அஃசுந்,வியாபிக்கிறதென்ற பொருளில் அஃ எனபதன மேல் ஸரபரத்யயம்

யுகருக்கும் இஷ்வரனுக்கும் மோகஸ்யானமென்று பிறர் சொன்ன அயீத்துக்கு மூலமில்லாமையாலே அபாகூபரம-

சேர்த்து அக்ஷரம் என்னலாம் என்றாரே அத்ருச்யத் வாதிகரணத்திற் கண்டபடி அக்ஷரபதம் யயா ததக்ஷர-மபிளாய்யதே என்று பரமாத்ம விஷயமாகவும் அக்ஷராத் பரத: பர: என்று ப்ரக்ருதிவிஷயமாகவும் ஁ளது, அவ்யகோ஁க்ஷர இத்யுக: என்று ஜீவவிஷயத்திலும் ஁ளளது. இம்மூன்றும் க்ஷரணமில்லாதது பரமாத்மாவின் ஁டமோ ஜீவனிடமோ ஁வ்ருபத்தில் மாறுதலென்ற பரிணமம் ஁டையாது. ஁஁க்ஷமமான ப்ரக்ருதி த்ரவியம் ப்ரளயத்தில் ஁மபரிணமங்கள் ஁ளளதா ஁லும் வேருன பெயர் பெறவான பரிணமமில்லை. இப்படி மூலப்ரக்ருதியை அக்ஷரமென்னலாம், அதிலிருந்து பரிணமமானதற்கு அக்ஷரமென்ற பெயர் தகுமா அடுத்த பரிணமத்திலே அப்பெயர் போகின்றதே. அக்ஷரம் தமஸீ ஁யதே என க்ஷரணமும் கூறப்பெற்றதே அப்படியானால் ஁தபரதரீதிகளும் அக்ஷரமாகலாமே என்றாராய்ந்து ஁ரீபாஷ்யகாரர் அதொன்றைமட்டும் அக்ஷரமாகக் குறித்ததற்கு ஜீவ ஁மவ்ஷடியின் ஒருவிதமான சேர்க்கைத் தோற்றம் காரணமென்றருளினரென்றறிக. ந்யாயஸித்தாஞ் ஜனத்தில் விரிவு.

யாதவ ப்ரகாசர் இந்த ப்ரக்ருதி பரிணமமான அக்ஷரத்தையே ஁ரீவைகுண்டமென்றார். பஞ்சபூத மாகாமல் ரூபரஸாதிகளில்லாமல் ஁஁க்ஷமமாய் முள்ள இது பஞ்சபூதங்களும் நகர மண்டபகோபுர

வ்யோமத்தில் அக்ஷர வ்யோமசாஷ்டயோகத்தையும், “புராணமாகா-
 ஷமயம்” इत्यादिप्रयोगத்தையும் கொண்டு இப்படி உபநி-
 த்தார்களாமித்தனை.

விமாநாதி போகய போகஸ்த்தானங்களும் நிறைந்த
 வைகுண்டமாக எங்ஙனேயாகும்? மேலும் அக்ஷரம்
 லயிக்குமென்றதால் வைகுண்டமும் லயித்தது மோக்ஷா
 நந்தமும் அநித்யமாய்விடும் कूटस्थोऽक्षर उच्यते
 என்றபடி முக்தர்களை அக்ஷரசப்தத்தால் சொல்வதால்
 ஜீவர்களோடு சேர்ந்த இந்த ப்ரக்ருதிகார்யத்தை
 முக்தர்களின் ஸ்த்தானமான பரமபதமாக நினைத்
 தார்போலும், ஸமஷ்டி ஜீவர்களான அக்ஷரங்கள்
 கொண்ட ப்ரக்ருதியே அக்ஷரம். राज्ञः पराक्, तमसः
 परस्तात् இத்யாதிகளாலே ரஜஸ் தமஸஸான மூல
 ப்ரக்ருதிகும அப்பாலான பரமபதம் அதிற் சேர்ந்த
 அக்ஷரமாகுமோ? பஞ்சபூதங்களிற் சேர்ந்த ஆகா-
 சத்தினிலும் வேறுகை தோற்ற ப்ரக்ருதியில் பரமா-
 காசம் பரமவ்யோம என்ற சொல்லையும் வைகுந்த-
 த்திலும் सोक्षरे परमे व्योमन्, वखाऽऽकाशं कनात्मन्
 இத்யாதியில் அக்ஷர. வ்யோம. ஆகாசசப்தப்ரயோ-
 கத்தையும் பார்த்து वादैक्य மூலமான अखैक्य பரம-
 த்தினுலான பேச்சாமிது. அக்ஷரசப்தமும், அவ்யக்த-
 சப்தம்போலே तदव्यक्तमाह हि, अव्यक्तोऽक्षर- என்றிப்-
 படி பரமாத்ம் ஜீவாத்மவிஷயத்திலும் ப்ரயோகிக-
 கப்படும் முக்குணமும் ஸமமானநிலை ப்ரளயத்தில்,
 வைஷம்யம் அக்ஷரபரிணாமத்திலே வரவேண்டும், அவ்-
 யக்த பரிணாமத்தில் அது நிண்ணம் அப்படியிருக்க

21 அவ்யக்தம்—‘இவ்வசரத்திலே ஐயிககும்’ என்றோ தின ஐயக்தத்தில் குணவீசயத்தால வரும பிரிவு தோற்று மையாலும் கஹியாலும் ஐயகரஷம் ஐயுகமாகிறது 22 மஹான் இதில் முற்பட குணவீசயவிமகரஷத்திலே பிறநத விகாசம் மேல்வரும் கார்யங்களெல்லாததிலும் பெரிதான அளவாலேஹான் என்றுபேர்பெற்றிருக்கும்

வ்யக்தமென்னாமே அவ்யகதமெனறது ‘மஹதாதி விகாரங்களிலே அந்த வைஷம்யம் தோற்றுகிறது; இங்கே இருநதும் தோற்றவில்லை என்பதாலாம் வ்யகதமாகாமெக்கு முடிவு இதில் என்பதற்காக இதை அவ்யகதமென்பது. இதற்கு இங்கு மட்டும் அதிக ப்ரயோகமென்று ரூடியும் கொள்ளலாம் ஜீவபரமாத்மாககள்விஷயத்திலே வெறும் யோகம்; இங்கே யோகரூடி பங்கஜ சப்தத்திற்கு தாமரை யில் யோகமும் ரூடியும்; தவளையில் யோகம்மட்டும் அதுவும்சேற்றிலுண்டாவதன்றோ அதுபோலென்க

22 அவ்யகதத்தினின்று மஹத் என்கிற பெயரையுடைய தத்துவம் உண்டாகிறது, குணவைஷம்யம் சிறிதுமுன்னமேயுள்ளது அதேதமஸ்ஸுககு விभागம். இதற்குமேலுள்ள வ்யக்தங்களுக்கெல்லாம் இது பெரிதானபடியால் இதற்கு மஹத் என்று பெயராம். ‘மஹத்தினின்று அஹங்காரம், அஹங்காரத்தினின்று மனது’ என்று ஸித்தாநதமாம் மனுஸ்ம்ருதியில் இதற்குமாறாக மனது, அஹங்காரம், மஹத்து என்கிற

160ப 21வ “அக்ஷரசப்தம் போலே அவ்யக்தசப்த மும்” என்று திருத்துக

அதிகுத ஶாஸனம-மனந்யதாஸிதானேகஸாஸ்த்ரகவரீலே மஹதஹ்ங்கா-
 டிக்மத்தாலே சூஶ்டி சொல்லுகையாலே 'ஐத்யவஹ்மினஸீவ்
 மனஸஸதஸதாஶ்மகம் । மனஸஸ்யஹ்ங்காரமஶிமந்தாரமீஸ்வரம் ॥ மஹ-
 ஶ்மேவ ஶாஸ்த்மானம் சவரீணி விஶுஜானி ச । விஸயாநா் ஶஶீதூணி ஶநை:
 ஶஜ்ஞிந்நித்யாணி ச' இத்யாதிவ்ஞ்ஞங்கல் அந்யபரங்கலா

அடைவு தெரிகிறதே என்கிற கேள்வியைப் பரிஹ
 ரிக்க அதிகுதெத்யாதி. ஸ்ருஷ்டியையே சொல்வதற்கு
 வந்த சாஸ்த்ரமாகையாலே அதிலே அதிக்ருத
 மென்னப்படும் விஷ்ணுபுராணாதி. அதுவும் ஆப்த
 தமம் = மிகவும் நம்பப்பட்டிருப்பது. அந்யதாவாகப்
 பொருள் சொல்ல வியலாதாகையால் அந்த வாக்யம்
 அந்யதாஸிதம் அத்தகைய சாஸ்த்ரங்களின் படி
 பரிணாமமும் பெயருமாம் இனி மனுவாக்யத்தில்
 மாறுதல் தோன்றுகிறதே; அதன் பொருளாவது—
 'பகவான் தன்னிடமிருந்து நல்லதும் கெட்டது
 மான மனத்தை வ்யக்தமாக்கினான். தேஹத்தில்
 (அஹம்மான) அஹம் என்ற அபிமானத்திற்குக்
 கர்த்தாவாய் தேஹேந்த்ரியாதிகளுக்கு ப்ரேரகமு
 மான அஹங்காரத்தை அதனின்றும், அதனின்றும்
 மஹத் என்ற ஆத்மா (வியாபித்தவஸ்து)வையும்
 எல்லா த்ரீகுணங்களையும். சப்த ஸ்பர்ச ரூப ரஸ
 கந்தங்களை க்ரஹிக்கும் ஐந்து இந்திரியங்களையும்
 எழுப்பினான் என்றதன்றோ என்னில்—இதில் முரண்
 பாடு தோற்றுவதால் மற்ற சாஸ்த்ரங்களுக்கிணங்க
 இதையே அந்யபரமாக—வேறு கருத்தில் வந்ததாக்குக
 எவ்வாறெனில்—இந்த ச்லோகங்களுக்குமுன்னமே
 பரமாத்மாவினிடமிருந்து நான்முகப்ரஹ்மாவின்

பிறவியும், பரஹ்மாண்டம் கீழ்மேலுலகங்கள் எல்லாம் உண்டானமையும் கூறப்பெற்றிருப்பதால் இப்படி வயஷ்டிஸருஷ்டிககுப பின்னான இந்த சலோகங்களிலே மஹாஹங்காராதிஸமஷ்டிஸ்ருஷ்டியைச் சொல்வது சேராது ஆகையால் உலகம் படைத்தபிறகு அவ்வுலகில் வ்யஷ்டியான பரஹ்மங்களின் படைப்பு இங்கே பணிககப்படுகிறது, மஹாஹங்கார மனஸஸுக்களில் ஞானத்திற்கு முக்கியக கருவி மனதே அதனால் வரும் தேஹாதமப்ரமத்திற்கு அஹங்காரம் துணை, அதன் பிறகு தேஹத்திற்கான புருஷார்த்தம் பெற விரும்பி இதை நான் செய்யவேண்டுமென்கிறான் ஜீவன் இப்படி வரும் அத்யவஸாயத்திற்கு மஹத்தத்துவம் துணை இம்முனறும் கருவிகள் என்கிற ஸாங்க்யமதத்தை இசையாமல், 'மனதே முக்கியககருவி, அதற்கு மற்ற இரண்டும் துணை' என்பதை இவ்வாசாயருடைய மேலஸூக்தியினின்றே காணக அதற்கு இணங்க முக்கியமான மனத்தை முன்னும், அடுத்த படி வரும் தேஹாதமப்ரமத்திற்குத் துணையான அஹங்காரத்தை அதன் பிறகும், பிறகு காயம் செய்யும்போது வரும் அத்யவஸாயத்திற்குத் துணையான மஹத்தை அதன் பின்னும் மனுமஹர்ஷி மொழிகினரார்—அதன்மேல் இந்திரிய பரேரணை, அறிவு, செயலெல்லாமாகும் ஆக மனுசலோகார்த்தமெனனவெனில்—முன்னமே மஹாஹங்காரமன.கரமமாகப் படைக்கப்பட்டவற்றிலே ஜீவர்களின் உபயோகத்திற்காக நல்லதும் கெட்

மத்தனை இம்மஹான், ஐவர்க்கு மனஸ்ஸு அப்யவஸாயதேது
வாம்போது சஹகாரியானவளவாலே மஹான் லே வுடிலक्षण:
என்று சொல்லப்பட்டது. இதுதனக்கே ஐவத்வாதி
களைச் சொல்லும் சிவர்க்கு[ம்] அப்யவஸாயத்திலே

டதுமான ஞானக்கருவியான மனத்தைப் ப்ரதான
மாக்கி அதன்காரியத்திற்காக அதற்குத் துணையாக
அஹங்காரத்தைக் கொண்டு அதனால் தேஹாத்மப்ர
மம் வந்தபிறகு இவ்விரண்டையும் வியாபித்து
ஆத்மாவென்றே சொல்லப்படும் மஹத்தத்துவத்தை
எடுத்து அத்யவஸாயத்திற்காகக் கொண்டான்.
மேலே இந்த்ரியங்கள் விஷயங்கள் சரீரம் முதலான
த்ரிகுணங்கள் எல்லாம் அவரவர்களின் கருவிகளுக்குத்
தக்கபடி கொள்ளப் பெற்றன என்பதாம். ச்லோ
கத்தில் மனச: என்பது ஷஷ்ட விபக்தியுமாகலாம்;
மனதுக்காக என்று பொருள். ஐவ்ஸோபே பஹுமியாய்
மனத்தைக் கொண்டபிறகு என்றும் பொருள்
கொள்ளலாம் ஆகையால் மனுஸ்மருதி விரோதமில்லை.

இந்த மஹத்தின் செயல் என்ன என்பதை
விரித்துரைப்பது மேலே. வுடிலक्षण: = அப்யவஸாயத்தை
லக்ஷணமாகவுடையது. அத்யவஸாயகரணமநஸ்
ஸஹகாரித்வம் லக்ஷணமென்றபடி. அத்யவஸாய
மாவது இது நான் செய்யவேண்டியதா மென்கிற
திடபுத்தி. இது ஜ்ஞானமாகையால் ஆத்மாவி
லிருப்பதாம். 'ஆத்மா நிர்லேபம். மஹானென்கிற
இந்த அஹமர்த்தமே ஜ்ஞாதா, கர்த்தா, புண்ய
பாபவான், ஸுகதுக்கவரன்' என்பர் ஸாங்க்யர்.

புராணமில்லையாம்.

‘சாஸ்கோ ராஜஸகீ’ ராஜஸகீ விஷா மகான்’ என்கை யாலே இது குணவீஷா ததாலே மூன்று படியாயிருக்கும்

23 சிலர் சாஸ்கமகான் அபவசாயலக்ஷணமாய் வுடி என்று போ பெற்றிருக்குமென்றும், அதற்கு ஞானேந்திரங்கள் ஐந்தும் துணை யென்றும், ராஜஸ மகான் வேதலக்ஷணமாய் மாணனென்று பெயர் பெற்றிருக்கு

இப்படி ஆதமகுணங்களை யெல்லாம் இதற்கே இசை நதுவிட்டால் தனியாக ஆத்மாவை எதற்காகக் கொள்வது? அது வேண்டாமென்றே அப்போது முடிவாகும். இது இருப்பதால் தான் ஞானஸவரூப மான இதன சோககையர்ல மஹத்து ஜ்ஞாதாவாகிற தென்பர். இதைவிட அதற்கே இயற்கையானது ஜ்ஞானமென்றே கொள்ளலாமே கர்தருத்வம் அதருஷ்டம் போகத்ருத்வமெல்லாம் இதில் இருக்கும் போது இதுவும் இருக்கத்தகுமே ஸாங்க்யர்க்கும் என்கிற உம்மையானது—எப்படி சாரவாகனுக்கு தேஹத்திற்கே ஜ்ஞாத்ருத்வமென்று வேறு ஆத்மா ஸீத்தியாதோ, அப்படியே ஸாங்க்யர்க்கும் அசேதன பரிணாமமே’ ஆத்மாவாயிடுமென்று காட்டுகிறது

இந்த மஹத்தத்துவத்தை மூன்றாகப் பிரிப்பா ஸததுவாதி குணங்களில் ஒவ்வொன்று விஞ்சியிருப்ப தால் அந்த பேதம் ஏற்படும இந்த மஹத்தே சிற்சில கரநதங்களில் புத்தி என்றும் ப்ராண னென்றும் வழங்கப்படுகிறது

23 இதைக் கொண்டு ஸததுவம ஞான காரண மென்பதையும் ரஜஸஸ் கரியைக்குக் காரணமென

166 ஐரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (அவிசர்வ. 3)

மெனறும், இதற்கு கமீநியங்கள் ஐந்தும் துணை எனறும், மனஸு இரண்டுகும் துணை யென்றும், தாமசமஹான் ஐதிலவாதிஷ்டமாய காலமெனறும் பேர் பெற்றிருக்குமென்றும் சொல்லுகிற பிரிவுகளுககு எதிவாக்யம் சமாணவிரோதம் கண்டுகொள்வது இவை

பதையும் கவனிதது. ஸாததுவிக மஹானுககு புத்தி என்று பெயர் ராஜஸமஹானுககு ப்ராணனென்று பெயர் என்பாராய் அததோடு நிறகாமல, ஸாததுவிக மஹானுல் புத்திகள் உண்டாகும் அதே ப்ரதான காரணமாகும் ஞானேந்திரியங்கள் மாத்திரம் அதற் குத்துணை, ராஜஸ மஹானே க்ரியைகளைச்செய்யும், கர் மேந்திரியங்கள் இதற்குத் துணையாம், மனது இரண் டுகும் துணையாம் தாமஸமஹான் செய்வதென்ன வெனில், அதுவே க்ஷணம் முஹூர்த்தம், த்ருடி, லவம் எனறூற்போன்ற காலவகைகளுககுக் காரண மாய் காலம் என்கிற பெயர் உடையது என்று பிரித் துக் கூறுவர் இதெல்லாம்தவறு இந்திரியங்களுக்கே ஞானகர்மவிஷயத்திலேப்ராதானயம் மஹான் அவற் றிற்குத் துணைமாகலாம் காலமென்கிற வஸ்துவே வேறு என்று ஸபஷ்டபரமாணமு முளது. நித்ய விபூ தியிலும் காலமுண்டு, அங்கே தாமஸமஹானைச் சொல்ல வெண்ணாது உறக்கத்திலும் உச்சவாஸ நிச்வாஸங்கள் ப்ராணவாயுகார்யமாகும் அதற்கு மஹத்தத்துவம் துணையாகலாமத்தனை, (அதனாலே ந்யாய குஸுமாஞ்ஜலியில் ஸாங்க்யமதத்திறகு யுகதி சொல்லும்போது விழிப்பில் இந்திரியங்களால் கார் யம், சொப்பனத்தில் அஹங்காரத்தினால், உறக்கத்

சங்ஸாமாங்களாகில வாக்யாந்தரவிருதமில்லை

இந்த மஹா முதலான சமஸ்தி தத்துவங்களெல்லாம் பின்பு அண்டாந்தர்வீதியுடையிலே ஷேவர்க்கு எதிர்சரீரம் விபக்ஷங்களாம்

24 அஹங்காரம்—இம்மஹானினின்றும் பிறந்த விகாரவிசேஷம் அஹங்காரம் இது அநாத்மாவான தேஹத்தில் அஹமிமாமகாரணத்தாக்கு சஹகாரியாகையாலே அஹங்காரமென்று சொல்லப்படுகிறது அஹங்காரத்தாலே அஹம்மீ மென்று சாங்க்யரும் மாயாवादிகளும் சொன்னது அநாத்மா-

தில் உச்சவாஸநிசவாஸங்கள் மஹத்தினால் என்று பிரித்தாரென்ன வேண்டும்.) என்றெல்லாம் ஆராய்க புத்திப் பராண கால சப்தங்களை அவற்றில் வழங்குவதாலே அது ப்ரதானமாய்விடாது ப்ரகருதி பரிணாமமான இதுமுதல் ப்ருதிவீ வரையிலுள்ள எல்லா ஸமஷ்டிகளும் வ்யஷ்டியில் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் தகுந்தவாறு அம்சமாகப் பிரிக்கப்படும்

24 இதனின்றும் அஹங்காரமென்கிற பெயர் உடைய தத்துவம் பிறக்கிறது அஹங்காரமாவது அஹமாகும் வஸது அஹம் என்ற சொல்லுக்கு முக்கியப் பொருளாகாத—அஹமாகாத தேஹத்தை அஹமாகாக்குகிறது = அஹம் என்ற விபரீத புத்திக்கு விஷயமாகாக்குகிறது ஸமஸார மூலவேர் இதில் அஹம் என்கிற புத்திகளுக்காரணம் மனதே இது துணை உண்மையான அஹமென்ற பொருள் ஆகாமாவே அஹமாததம் ஆத்மா, அஹங்காரம் இது. ஸாங்க்யரும் சாங்க்யரும் அஹங்காரமான இதனையே அஹமர்த்தமென்பா விஷணுபுராணதிகளிலே, ‘அஹம்’

தமவிகேகபுத்யாதிவிரூ஢ம் அஹ்நாரம் த்யாஜ்யமென்னுமது
 தேஹாத்மபுமாடிகளையும் உத்குஷ்ணாபமானஹேதுவான ராவீத்தையும்
 விடச் சொன்னபடி; ஸ்வாந்தமீதமான அஹ்நாரதஸ்ததை
 யாதல் லாத்தாவான அஹ்நாததையாதல் விடச்சொன்ன
 படியன்று. துஸ்யஜங்களையும் உபாதேயங்களையும் விடச்
 சொல்லுகை உத்தமமன்றிறே இவ்வஹ்நாரதஸ்தமும் தனக்
 குக் காரணமான மஹா லோலே குணவீசமயத்தாலே நிவித
 மாய் அடைலே வேகாரிகம் தைசம் ஆதாதி என்று

தமந்யாத்தவூதி' என்று தேஹத்தில் அஹம்புத்தியே
 ப்ராநதி என்றும், ஆத்மாவில் அஹம்புத்தி ஸத
 புத்தியென்றும் பிரிககபபட்டது. அதனால் தான்
 தத் தவமஸி என்று வேதம் உபதேசிக்கும் அஹம்
 பராஹ்மாஸமி என்று ஆத்மா ஒவ்வொன்றும்
 தன்னை அஹம் என்று கொள்வதாகவும் வேதம்
 ஒதும் அஹங்காரமென்று இந்த நற்புத்தியைக்
 கொண்டால் இது விடத்தக்கதாகாது. பூமவித்யை
 என்ற மோக்ஷவிதையையில் அபாஸோஹ்நாரசை: என்று
 இது வேண்டுமென்கிறது, 'அஹ்நார் வக் த்ப் காம் க்ரோ
 பரிஹ் விஸூவ' என்று விடும்படி கூறப்பெற்ற அஹங்
 காரம் கீழ்க்கூறிய ப்ராநதியாம், சிற்சிலவிடத்தில்
 கர்வத்தையும் அஹங்காரமென்பர், அதுவும் த்யா
 ஜ்யமே. மஹத்தினின்று உண்டான அஹங்கார
 தத்துவம் ப்ரளயம் வரும் வரையில் அழியாமலிருக்
 கும். அதை நாம் விடவும் முடியாது அதுலோல
 அஹமர்த்தமான ஆத்மாவையும் விடமுடியாது. விட
 முடியாதவற்றை விடச் சொல்வது கூடுமோ? உபா

பெயரையுடைத்தாயிருக்கும். இவற்றில் சாஸ்திரிகாஹ்-
காரம் ஐந்தியோபாநாம். தாமஸாஹ் காரம் தமஸோபாநாம். “ரஜ:
சுவர்தக் தஜ” (மஹாஸூ.கிரியா) ஐத்யாதி வசனங்களாலே ரஜ-
ஸாஹ் காரம் இரண்டுக்கும் சுவர்தக் மாய்க்கொண்டு ஐந்திய-
தமஸாஹ் காரங்களுக்கு நிமிசகாரணம்.

தேயமான, அதாவது—ஆதரிக்க வேண்டிய மோக்ஷத்
திலும் காக்க வேண்டிய ஆத்மாவை விட முடி
யுமோ? இது விஷயம் கீழே விரித்துக் கூறப்
பெற்றுள்ளது.

மஹத்தைப் போலே அஹங்காரத்தையும் மூன்
ருகப் பிரிப்பதாம். ஸாத்துவிகாஹங்காரத்திற்கு
வைகாரிகமென்றும், ராஜஸத்திற்கு தைஜஸமென்
றும் தாமஸத்திற்கு சூதாதி என்றும் நிரூபியாகப்
பெயர் வழங்கப்படும்.

இது இந்திரியங்களுக்கு ஓபாநாம். இந்திரியங்
களான பரிணாமங்களுக்கு ஸாத்துவிகாஹங்காரமான
பரிணாமம் காரணமாகிறது. இதனின்றி எல்லா இந்தி
ரியங்களும் உண்டாகின்றன. அதுபோல் தந்மாத்ரத்
திற்கு உபாதாநமாகும் தாமஸாஹங்காரம். தந்மாத்ர
மென்று பொதுவிலே சொன்னாலும் ஸித்தாந்தத்
தில் சப்ததந்மாத்ரமொன்றே கொள்ளப்படும்.
மற்ற தந்மாத்ரங்களுக்கு வெவ்வேறு மஹாபூதம்
உபாதாநமென்று மேலே யறியலாம். ராஜஸாஹங்
காரத்திற்குத் தனியாக விகாரம் சொல்லப்படவில்லை.
ராஜஸானது ஸத்துவம் தமஸஸு என்ற இரண்
டையும் தன்தன் கார்யத்திலே மூட்டுகிறதென்று
பொதுவாகச் சொல்லியிருப்பதால் ராஜஸாஹங்கார

24 இந்த்ரியம்—சாதிவகாங்காததினின்றும் பிறந்தவை ஈஜ்யங்கள் இவை ஷட்காரவிசேஷங்கள் என்கிற

மானது இவ்விருவித அஹங்காரங்களுக்கும் துணையாகுமத்தனையே யுள்ளது அதனால் அதை நிமித்தகாரணமென்றறிக உபாதாநமென்ற காரணமநீங்கலாக மற்ற காரணமெல்லாம நிமித்தகாரணமென்றே பேர் பெறும் அவற்றில சேர்ந்தபடியால் கர்த்தாவையும் நிமித்தகாரணமாக ஸம்பரதாயத்தில் வழங்குவதாம் அதனால் கர்த்தாவொருவனே நிமித்தகாரணமென்று நினைக்க வேண்டா தார்க்கிகர்கள் உபாதாந காரணம்போல் அஸமவாயிகாரணமொன்றுளதாகக் கொண்டு இவ்விரண்டு தவிர மற்றவையெல்லாம் நிமித்த காரணங்களென்றனாநம் ஸித்தாநதத்தில் அஸமவாயிகாரணமென்பதொன்றில்லை அதற்கு ப்ரஸகதி யில்லையாகையால் உபாதாநகாரணம் தவிர எல்லாம நிமித்தமெனவறிக

24, இனி இந்த்ரியங்கள் இநதிரியங்களுக்கு உற்பத்தியைச் சொன்னதினின்றும் ஸாத்துவிகாஹங்காரபரிணாமமென்று இநதிரியங்களுக்கு லக்ஷணம் சொன்னதாம் 'இதை இங்குச் சொல்வது தகும், முனனே ஸாததுவிகாஹங்காரம் இநதிரியோபாதாநமென்றவாறு கூறியது எதற்காக' எனனில—கீழே மஹத்தை மூன்றாகப் பிரித்தவிடத்திலே மூன்றுக்கும தனித்தனியாகக் கார்யம் சிலா வகுத்ததைத்தாம் இசையவில்லை ஆனால் மூன்று பிரிவு எதற்காக எனனால் ப்ரமாணஸித்தமான பிரிவை நாம் மறுக்கலாகாது காராய பேதம ஸாத்துவிக மஹத்

ஐரயாமபங்கம் அஹங்காரத்தினின்றும் இவற்றிற்கு உபசி சொல்லுகிற வாக்யங்களுக்குச் சேராது. ஐந்தியங்கள் பதினென்றில் கர்மேந்தியபங்கத்தை ராஜசாஹங்காரகாய்மென்று சொன்ன சைவபங்கம் ஐந்திஸ்மிதி சித்தமென்று. ஔத்தியமானத்தாலே கலிக்கும்போது அநிபந்தம் வரும்,

திற்கு ஸாத்தவிகாஹங்காரம் என்றும் போன்றதாக லாம்; அஹங்காரத்தில் ஸாத்துவிகாதி பேதத்திற்கு இந்திரியாதிகளான தனித் தத்துவங்களாகிற கார்ய பேதமே நன்குளதென்றறிவிக்கக்கூக.

இவ்வளவால் அவ்யக்த பரிணாமமாகை மஹத் துக்கு லக்ஷணம், மஹத்தின் பரிணாமமாகை அஹங்கார லக்ஷணம், ஸாத்துவிகாஹங்கார பரிணாமமாகை ப்ராக்ருதேந்த்ரிய லக்ஷணமென்று குறித்த தாம். இந்த்ரியங்கள் அஹங்காரத்தின் கார்யங்களா யிருக்க, அதை விட்டு அஹங்காரத்தின் உட்பிரிவுகள் அவை என்றது ஹைரண்யகர்ப்ப பக்ஷம் (பிரமனது யோகதந்த்ர பக்ஷம்). கர்மேந்த்ரியங்கள் ஸாத்துவிகாஹங்கார கார்யமல்ல, ராஜஸாஹங்கார கார்யமென்றது சைவபக்ஷம். இதற்கு ப்ரமாணமில்லை. விஷ்ணு புராணத்தில் இதை உபேக்ஷித்திருக்கிறார். சைவருக்குள் இருக்கும் விவாதத்தை நமது ந்யாயசித்தாஜன-மூமிகையில் காண்க. ரஜஸ்ஸுக்கு ப்ரவ்ருத்தியுண்டு பண்ணுகை இயற்கை யானபடியாலே ப்ரவ்ருத்திக்குக் (கர்மாவுக்குக்) காரணமான இந்த்ரியங்கள் ராஜஸாஹங்கார கார்யமென்பது பொருந்துமென்னில்— அப்போது வாயு ரஜஸ்ஸின் கார்யம், பூமி

கமேन्द्रியங்களுக்கு எதிரிரிமூர்த்திவிநாயகங்களைக் கொள்ளும் பஹம். சூழிகாலத்தில் ஈகாஷோन्द्रியங்களும் அஹோத்திலே பிறந்தன வெண்கிற வாஹங்களோடே விரோதிக்ஞம் “अनश्नन्निन्द्रियाण एकात्मिनः” । इत्यादि

தமஸ்ஸின் கார்யமெனறெலலாம் சொல்ல வேண்டு வதாம் ப்ரமாணததிற்கு விருத்தமான யுக்தி ஆபாஸமாகும், இநதிரியங்களால் அறிவோ ப்ரவ்ருத்தியோ ஸதவிஷயத்திலேயே முக்கியமாக வேண்டு மாகையால் ஸாத்துவிகம் காரணமாவதே தகும் இநதிரியங்களுக்கு பூதங்களுக்கு முன்னமே உற்பத் தியைச் சொன்னதற்கிணங்க ஒவ்வொரு ஜீவனையும், பதினோர் இநதிரியங்களும் தனித்தனியே ஸ்ருஷ்டி யின் ஆரம்பத்தினின்று ப்ரளயம் வரை தொடர்ந்தே யிருக்கு மென்றறிக ப்ரளயத்தில் அழிவு கூறப பட்டுள்ளது இப்படியிருக்க ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் கர்மேந்திரியங்கள்மட்டும் உடல்தோறும் பிறந்து கூடவே அழியும்; ஜீவன் வேறு சரீரம் போம்போது கூடப் போவதில்லையென்று யாதவப்ரகாசர் கற் பனை செய்தது அப்ராமாணிகம் வேதாந்த தீபத் திலே பாஷ்யகாரர் அவ்வாறு சொன்னதற்குக் கருத்து வேறு ஒவ்வொரு உடலுக்கும் வெவ்வேறே அவையென்று கொண்டாலும் அவையும் இந்த்ரியங் களே என்று ஸ்த்தாபனத்திலே நோக்கென்க விரிவு வேறு க்ரந்தத்தில். கர்மேந்திரியங்களும் எல்லா சரீ ரத்திற்கும் ஜ்ஞானேந்திரியங்கள் போல் போகின்ற வையே கீதையில் தேஹத்திலிருக்கும் மனத்தை

வாக்யஸுபலக்ஷணம் ॥

25 மனம்-ஜானேन्द्रியபஞ்சகததுக்கும் சஹகாரியாய் சங்கராஸ்மூ-
த்யாதிகளுக்குத் தானே கரணமுமான இन्द्रியம் மனஸ்ஸு-
இது கமேन्द्रியங்கள் வ்யாபரிகமும்போது ஜானிகிரிபாதி
களைப் பண்ணிககொண்டு உபகாரகமாம் ஜானேन्द्रியங்
களையும் கமேन्द्रியங்களையும் பிரியச் சொல்லி மனஸ்ஸு-
உமயாசுமகமென்று சாங்க்யர் சொன்னவிடம் மனம் வ்யா-
பாரமாதத்தாலேயாதல், கமேन्द्रியவ்யாபாரததுக்கு பரம-

ஆருவதாக உடைய இநதிரியங்களை ஜீவன மரணத்
திறகுப் பிறகுக் கொண்டுபோகிறுனென்றதால்
போவது ஜ்ஞானேந்திரியங்கள்மட்டுமென்று நினைக்
கலாகாது கர்மேந்திரியங்களை விட ஜ்ஞானேந்திரியங்
கள் ப்ரதானமாகையாலே அவற்றை மட்டும் குறித்த
தாம் ஆகவாக்யம் உபலக்ஷணபரம்-மற்றவற்றையும்
சேர்ப்பதில் நோக்குள்ளது ஆருவதாம் மனத்துடன்
என்றதாலேயே மனததுக்கு அடங்கிய இநதிரியங்
கள் யாவும் கருதப்பெறும் ஆகையால் இநதிரியங்
கள் பதினென்று

26. மனது பரதானம் கண் முதலான ஜ்ஞானேந்திரி
யங்கள் வெளிவிஷயங்களிலே ஜ்ஞானத்தையுண்டு
பண்ணும்போது மனது துணையாகும் ப்ரத்யக்ஷம்
நீங்கலாக உள்ளே, நினைவு, ஆராய்தல் அனுமானம்
முதலான ஞானங்களுக்கெல்லாம் மனதே கருவியாம்.
கர்மேந்திரியங்களுக்கு மனது நேரில் துணையல்ல
இந்திரியப்ரவ்ருத்திகளுக்கு காரணமாக ஆத்மாவில்
இதைச் செய்ய வேண்டுமென்ற விருப்பம் உதிக்க
வேண்டும் அது 'இது நமக்கு ஹிதம்' என்ற ஞானம்

174 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (அவிசத்வ 3.)

யா காரணமாகையாலேயாதல் இதற்குக் கர்மேந்திரியத்வம் சொல்லில் ஷோடசிகளுக்கும் கர்மேந்திரியத்வம் ப்ரஸங்கிக்கும் மானஸங்களான கர்மங்கள் என்பதும் வுடிவிசேஷங்களை யாதல் அவற்றிற்குக் காரணங்களான மனோபாரவிசேஷங்களையாதலாமத்தனை. இம்மனஸ்ஸு தானே அப்யவ-சாய-அமிமான-விசைகளென்கிற வுத்திமேதங்களாலே சில

உதித்தால் வரும் ஆக அந்த ஞானத்தையும் விருப்பத் தையும் மனது உண்டுபண்ணால் இந்திரியப்ரவ்ருத்தி உண்டாகிறது. ஆகையால் அவற்றின் வாயிலாகவே மனது உதவும் இப்படியிருக்க ஸாங்க்யர்கள் மனத்தை ஞானேந்திரியமாகவும் கர்மேந்திரியமாகவும் இரண்டு விதமாகக் கொண்டது நிலை பெறுது மனத்துக் கும் செயல் உண்டே அதனால் கர்மேந்திரியமாகலாமே யென்னில், ஜ்ஞானேந்திரியமும் அவ்வாறாகையால் கர்மேந்திரியமாக வேண்டும் மனது கர்மேந்திரியத்தின் வியாபாரத்திற்கு ஜ்ஞான மூலமாகக் காரணமாகிறதேயென்னில், செவி முதலானவையும் அந்தந்த ஞானம் வாயிலாகக் காரணமாகின்றனவே. ஆகையால் கண் முதலான இந்திரியங்கள் போல் மனதும் அவ்விந்திரியங்கள் மூலமாக வன்றி ஸ்வதந்த்ரமாக சில ஞானத்திற்குக் காரணமாகின்றமையால் எப்படி ஞானேந்திரியமாகின்றதோ, அப்படி வேறு கர்மேந்திரியம் வழியாக வன்றி ஸ்வதந்த்ரமாக வியாபாரத்திற்கும் காரணமானால் மனதும் கர்மேந்திரியமாகலாம்; அஃதில்லை. இனி, கர்மாக்களை வாசிகம், மாநஸம், காயிகம் என்று மூன்றாகப்

இடங்களிலே புகி என்றும் மஹாரமென்றும்.
விசமென்றும் சொல்லப்படுமேதென்று மாயத்திலே
சொன்னது மஹாபிசேஷங்களை விசேஷித்த படியன்று,
புருஷனுக்கு புகிபிசேஷங்களைப் பண்ணும் தீயிலே
இதற்கு நாமாந்தரங்களுண்டுண்டென்கையிலே தயரம்
இத்தாலே கரணம் திரிபுஷயம், கரணம் திரிபுஷயம்.
என்றப் போலே சாஸ்திரிகள் சொல்லுமது நிரஸ்தம்.

பிரித்து, வாங்கிக்: பஹிமூதா மானசீரந்ஜாதிதாம்। ஸ்ரீர ஜை: கர்மதோஷையிஸி ஸ்வாபரதா நர: என்று ஜீவனுக்கு மானஸ கர்மாவினால் நீசஜாதிப் பிறவியைச் சொல்லியிருப்ப தால் இது கர்மேந்த்ரியமென்னில், அந்த மாநஸகர் மாவும் காம.க்ரோத.த்ரோஹாதி ஜ்ஞாநவிசேஷமே அல்லாமல் அவற்றிற்குக் காரணமான மனோவ்யா பாநமென்றாலும் ஞானமூலமாகவே பலன் தருவதால் ஞானேந்த்ரியமாகைக்கே அது ப்ரமாணமாகும்.

ஸ்ரீபாஷ்யத்திலே **சமஸ்யாபிக்ஷண**த்தில் மனத்தையே நான்குவிதமான கார்யமுள்ளதாகக் கூறி, அத்யவஸாயத்தைச் செய்வதால் புத்தி, தேஹாத்மாபிமானத்தைச் செய்வதால் அஹங்காரம், சிந்தையைத் தருவதால் சித்தம், மற்ற ஞானங்களுக்குக் காரணமாயிருப்பதால் மனது என்று இப் பெயர்களைச் சொன்னதால் இதுதவிர வேறுபுத்தியும் அஹங்காரமும் இல்லையென்று தெரிய வருகிறதே ; ஆகையால் மஹதஹங்காரங்கள் வேண்டாவே யென்னில்-ஸ்ருஷ்டி க்ரமத்திலே மஹதஹங்காரங்களை ஸ்பஷ்டமாக ஓதியிருப்பதால் இவற்றை மறுக்க முடியாது ஸுபாலோபநிஷத்தில் மஹதஹங்காரங்களின் துணையில் மனது அந்தந்த

இவ்வவசாயாதிகளும் காமசங்கராடிகளும் புருஷனுடைய
 சமீபூதநானாவஸ்தாவிசேஷங்களாயிருக்க இவற்றை மனோ-
 வுசிகள் என்று சொல்லுகிறபடி என் என்னில்,
 வஹுருடைய சமீபூதநானத்துக்கு இவ்வவஸ்தாவிசேஷங்கள்
 வருகைக்குக் காரணம் **இந்தியாவஸ்தாவிசேஷங்களாகை**

கார்யத்தை யுண்டுபண்ணும்போது அந்தந்தப் பெய
 ரைப் பெறுமென்று இதர ப்ரமாணங்களுக்கிணங்க
 பாஷ்யத்தில் பணித்ததத்தனை. இப்படி மஹதகங்காரங்
 கள் வேண்டுமாகில் ஸாங்க்யர்கள் **அந:கரண் நிவிஷ**
 மென்று அவற்றையும் சேர்த்து மொத்தம் பதின்
 மூன்று கரணங்கள் என்றனரே ; அவ்வாறு கொள்ள
 லாமே யென்னில், கீழ்க்கூறியபடி மஹதகங்காரங்கள்
 துணைமட்டுமல்லது, ஸ்வதந்த்ரமல்ல வாகையால்
 அவற்றைக் கருவியாகக் கொள்ளவேண்டா,

கேள்வி. அத்யவஸாயம், அபிமானம், சிந்தை,
 காமம், க்ரோதம், ஸுகம் துக்கம், அச்சம் வெட்கம்
 எல்லாம் தர்மபூதஞானத்தின் பரிணாமங்களென்பது
 ஸித்தாந்தம், **‘इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम्’** என்ற கீதாவாக்ய
 வுரைகளிலே காண்க. இப்படியிருக்க மனோதர்மங்கள்
 என்பது எங்ஙனே யென்னில், **कायः संकरणःधीर्भीः**
एतत् सर्वं मन एव என்கிற ச்ருதியில் காமாதிகளாகக்
 கூறப்பட்டவை மனோவியாபாரங்கள், மனது ஒவ்
 வோர் அவஸ்த்தை பெற்று தர்மபூதஞான விகாரங்
 களான காமாதிகளை உண்டுபண்ணும், அந்தந்த
 அவஸ்த்தையைக் காமாதிபதங்களாலே சொல்லி,
 ப்ராணபாநாதிகள் ப்ராணவாயுவே என்றாற்போலே

யாலே कार्यத்தை யிட்டுக காரணத்தை उपचரித்தபடி,

26 'इन्द्रियाणि दशैकं च' इत्यादிகளாலும் सार्विकाहङ्कार-
कार्यद्वयत्वम् इन्द्रियलक्षणமாகையாலும் मनஸஸுகும

அநதநத அவஸததையுடைய த்ரவயமான காமாதி
கள் மனதே எனறு சொல்லிறறு இது முகய பர
யோகமன்று காமாதி சப்தங்களுக்கு முககியமான
பொருள் தாமபூதஞானபரிணாமங்களே அவறறைக
கூறி அச்சொறகள் அது மூலம் இங்கே லக்ஷணையால
காரணங்களான அவஸததைக்களைப் பெற்ற மனத்
திலே பரயோகிககப் பெறறன இவ்வளவால மனது
காமேநதந்ரியமாகாவிட்டாலும் இததனை ஞானங்களு
ககுக காரணமாயிருப்பதால் ஞானேநதந்ரியமென்று
தேறும்.

26 அதவைதிகள், एतस्माज्जायते प्राणो मनः «इन्द्रियाणि च
என்று எல்லா இந்திரியங்களை விட வேறாக மனத்
தைக கூறியிருப்பதால் மனது இந்தரியமாகாதென
பா அது, 'इन्द्रियங்கள் மொததம பத்தும் ஒன்றும்'
(கிதை)என்று பதினொன்றையும் இந்தரியமாகச சொ
னன வசந விருததமாம மேலும் இந்தரியங்களுக்கு
லக்ஷணமெனன? ஸாததுவிகாஹங்காரததின் பரிணாம
மாகுகை யெனபதே இது மனததிறகும் உண்டு அப்
ராக்ருதமாக இந்தரியங்கள் நித்யமாயிருப்பதாகக்
கூறும் ஸிததாநதி இப்படி லக்ஷணம சொலவது
தகுமோ என்னில, அத்வைதிகளோடு வாதிககும்
போது அபராகருதததிறகு பரஸகதி ஏது? பராகருத
மான இந்திரியங்களுக்கு என்ன லக்ஷணம எனபதே

178 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை அச்சிரவ 3.

இन्द्रியவமுண்டாகையாலே एकवाक्यத்திலே मन ஸம்மம்
இन्द्रியங்களுமெனறது गोबलीवद்யாததாலே निर्वह्यம்.
“इन्द्रियमिन्द्रलिंग” மெனறது व्युत्पत्तिनिमित्तमाश्रयம்

27 இவ் விन्द्रியங்களெல்லாம் अक्षपरिमाणங்களென்னு

இப்போது விசாரிக்கப்படுகிறது அபராக்ருதம் உண்
டா, அவற்றிற்கு இந்திரியதவமெப்படி எனபதை
நமக்குள் பிறகு விசாரிப்போமாக, மனத்தைத்தனியே
குறித்ததும், மாட்டில (எருது) बलीवद்மபோல இந
த்ரியங்களில மனது ப்ரதானமாய்த தனியே குறிப்பிட
வேண்டிய தானமையால் बलीवद்முமமாதே; மனமும்
இந்திரியமே இனி இந்திரியங்களுக்கு இது லக்ஷண
மெனபதென்? பாணிறிஸுத்தரத்திலே इन्द्रिय சப்தம்
எப்படி வந்ததென்று விசாரிக்கும்போது इन्द्रलिंगम्
इन्द्रसृष्टिमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा என்று, ஜீவனுள்ளென்
பதற்கு ஸாதகம், ஈசவரனால் படைக்கப்பெற்றது,
ஜீவனால் பெறப்பட்டது, ஈசவரனால் அளிக்கப
பெற்றதென்று நான்கு பொருள் கூறினாரே அவை
யே லக்ஷணங்களாகலாமே யெனினில், அவை உலகில்
மற்ற பல வஸ்துகளுக்கு மிருப்பதால் இந்திரிய
லக்ஷணங்களாகா गो சப்தம் எப்படி வந்ததென்றால்
வையாகரணர், गच्छतीति गौ: என்பர் போகிற வஸ்து
வெல்லாம் गोवाகுமோ அது போல இது சப்தம்
பிறந்த வழியே யல்லது சப்தம் எங்கே ப்ரவர்த்திக்
கும் அதாவது ப்ரயோகிக்கப்படும் என்று பொருளின்
நிர்ணயத்திற்கு உபயோகப்படாது

27 இந்த இந்திரியங்களின் பரிமாணமென்ன என்ற

மிடம 'அபாய' எனகிற அபாயத்திலே சமயினம். விகாரித்யங்களுக்கு உபாயாத்களும் பூதாதித்களும் கூடும்

18 ச்வித்ய. சந்தான. ச்வித்யாதித்களுக்காக ச்வித்ய மெனறெனறையும், பூதாத்களுக்காக பூதாத்ய மெனறெனறையும், கர்மமூலவஸ்துாதித்யநுபாலநாந்மாக (?)ஜிநிந்த்யமெனறெனறையும் கட்டி, இவை தேவ்யா-பார(?)ங்களாய் நிறகுமெனற சோனாககு நபுங்கெ-

விசாரத்தில் அணுகுகளென்றார் ஸுதரகாரா, பர மாணுகுகளென்று அதன் பொருளால. ஸுக்ஷ்ம மானவை ஸமயோசிதமாகப் பருத்தல் சிறுத்தல் எல லாம உண்டு ஆஹாராதிகளாலே புஷ்டியும் இளைப் பும் உண்டே

28 பௌததர்கள். 'இவை தவிர ஸ்திரீகளுக்கு ஸ்திரீ எனற இநதிரியம், புருஷருக்குப் புருஷேநதிரியமும் வேறு உண்டு ஸ்திரீ என்று தெரியுமபடியான உரு வமைப்பு, குரல், நாணம், மடப்பம் முதலானவையும் புருஷவமைப்பு முதலானவையும் அவற்றாலாகும், எல்லோருக்கும் பொதுவாக ஜீவநேநதிரியம் வேறு ண்டு அதனால் கண்முதலானவை கர்ம மூலமாக பரவர்த்திககின்றன' என்றும் கூறினர். இவை அநதநத தேஹம் முழுமையிலும் வியாபரிக்கும்; முழுதேஹவ்யாபாரங்களும் இவற்றுக்குத் தக்க க்ருதயமாகுமே எனபர் இப்படிச் சொல்லும் இவர்கள் நபுமஸ்கேநதிரியமொனறையும் இசைய லாமே, ஏன் விட்டார்களோ? மூன்று விங்கமும் தனி பரஸிததமல்லவோ ஒருவகை தேஹவமைப்பு நீங்க

ந்ரியமெனறென்றையும் கட்ட ஶாஸ்திரம் அந்யதாஸித்ரி
[ஸங்கா?] ஶரிஹாரங்களும துஸ்யங்களாயிருக்கும்

29 ஶநஸஸை ந்ரியமென்றும் விஸுவென்றும் பிறா(பரா)
சொன்ன ஶரீரம் 'ஶகாஷ ஶநஸாஸ ஶேவா விகாரிகா: ஶஸூதா:,
'ஶநஸஸாஸந்ரியாஸி ஶகூஸிஸ்யாஸி கர்ஸனி' ஶத்யாஸிகளாலே

லாக அது வேண்டாமென்னில், இவையும் வேண்டா
ப்ரமாணங்களிலே எண்ணாதவறறை இசைவது வீண்
(நயாயஸிததாஸூஸநததிலும இவ்விசாரம காண்க)
இங்கே ஶேவ்யாபாரங்களாய் எனறவீடததில வேறு
பாடமும, அந்யதாஸித்ரிஶரிஹாரங்கள் எனறவீடததில
ஸர்வாராதத ஶிதத்யில் (136. 146பு) போல அந்யதா-
ஸித்ரிஸங்காஶரிஹாரங்கள் என்ற பாடமுமிருக்கலாம

இம மனது நித்யமெனப் தார்க்கிகரும மீமாம்
ஸகரும இது விபு = எங்கும் பரவியதெனப் பா மீமாம்
ஸகா 'இவற்றில பதினெனருவது மனது', 'இநத
ஶேவா: இநதிரியங்கள் வைகாரிகங்கள் அதாவது ஶாத
விகாஹங்கார காயங்கள் என்று வேதமூல ஸம்ருதி,
ஶேவா எனபதற்கு சூதமாஸா: என்று பொருளாம
நேஜமாஸா: என்றும் இநதிரியங்களைச் சொலவதாம
இபபடியும் வேதத்தில பரயோகம, வைகாரிக
மென்றும் விகூதமென்றும் ஶாததுவிகாஹங்காரத்தி
ற்குப் பெயர் (விகூதாஷங்காராது எனறு ஶாங்கய
காரிகை,) ஆகையால மனது நித்யமன்று ஆருவ
தான மனததுடன் சோதது உடலிலுள்ள இநதிரி
யங்களை வேறிடத்திற்கு இழுக்கிறான்' எனபதால விபு
வல்ல என்பது விளங்கும குமாரிலபட்டா எனற

வாசிதம. மனஸஸை விபுவென்று கொள்ளும் பாடாகது
நிரவயவாகாச ஓநபரஸ்யாததாலே ஸ்வரீமாக்களுக்கும்
மனஸஸு ஈகமென்று கொள்ள முஸ்திகும. கர்ணாகுய-
வஸ்திநனியாகாசமே ஓகமென்றும், த்வாடிகள் வாயாதி-
காரியங்களுள்ளும், ஈகேந்திரமே மதேசமேததாலே சர்வகாரிய-
கரமென்றும், ஶரீரஸ்யாபியான த்வரிந்திர மொன்றுமே
யுள்ளதென்றும், ஓநமும வஸுஸஸும விஸயத்தை

மீமாம்ஸகரைச் சார்ந்தவர்கள் மனது விபு என்கிறார்
களே, அபபோது அவர் ஒரே ஆகாசம பல பபருக்கு
அவரவர்செவியமைப்புடன் சேர்ந்தது காதென்ற பல
இந்திரியங்களாவது பபால ஒரே மனது அவரவரங்
களில் சேர்ந்து கருவியாகிறதென்னலாம ஏன் பல
மனங்களை யிசையவேண்டும்? ஆனால் நீர் ஆகாசமே
காதென்று இசைந்தீரா என்னில், அது வேறு
விஷயம், நாம் அதையும் இசையவில்லை அதைப்
பபால் மற்றும் பல விஷயங்களையும் இசையவில்லை
அதாவது—(சஷகுலீ=முறுககு என்கிற பகஷயம்)
முறுக்குப் பபான்ற செவியுருவுடன் கூடிய ஆகாசம்
காது என்கிற இந்திரியமென்பர் தார்க்கிகர் த்வக
முதலான எல்லா இந்திரியங்கள் வாயுமுதலான
பூதங்களின் கார்யங்களென்பர் ஆஹங்காரிகமென்ன
மாட்டாரா இந்திரியமொன்றே அநதநத இடத்தில்
காண்கை கேட்கை முதலானவற்றைச் செய்கிற
தென்றும், அது தவகிந்திரியமாகவே யிருக்கலாம்
அது எங்கும் உடலில் பரவியுளதே என்றும் வேத
பாஹ்யர் கூறுவர், காதும கண்ணும், சபதமும ரூப

18/ பரமதபங்கம் -- அநபாயப்ரபை (அவிசார.3)

அநபாயப்ரபை அறிக்குமென் றும் சொல்லுகிற அநபாயப்ரபை
அநபாயப்ரபை அநபாயப்ரபை அநபாயப்ரபை

அநபாயப்ரபை அநபாயப்ரபை அநபாயப்ரபை
கண்டுகொள்வது அநபாயப்ரபை அநபாயப்ரபை
கீரணிக்குமிடத்தில் அநபாயப்ரபை அநபாயப்ரபை
அநபாயப்ரபை அநபாயப்ரபை அநபாயப்ரபை

மும் உள்ளவிடம் போய் அவற்றை கீரணிக்கும்
என்னமே, போகாமலே கீரணிக்குமென்பர் சிலர்.
இத்தகைய விஷயங்கள் யுத்திக்கும் பொருந்தா,
ப்ரமாணமும் விரோதிக்கும் நாம் இசைவதில்லை.
30. கண் முதலான இந்திரியங்களுக்கு வெளியில் ப்ர
வ்ருத்தி=பரவுதல் உண்டு எல்லா ப்ராணிகளுக்கும்
எல்லா இந்திரியங்களும் கார்யம் செய்யுமென்பதோ,
ஒரேவிதமாகச் செய்யுமென்பதோ இல்லை சாஸ்த்ரம்
கூறியபடி பலவகையாயிருக்கும். [பகஷிகள் சிலவர்
றிற்கு வெகுதூரத்திலும் பார்வையுண்டு. ஸுக்ஷ்ம
மான சப்தமும் சிலர் கேட்கலாகும். மனுஷ்ய கந்தம்
வெகு தூரத்திலே அறியும் காட்டுமிருகங்கள்
உண்டு நாய் வெகு ஸுக்ஷ்மமாக மனிதன் போன
வழியை யறிவின்ற தென்றவாறு காண்க] கண்ணி
னின்று ஒளி புறப்பட்டு வஸ்துவில் பட்டபோதே
காண்கையென்றால், படிசூல், நீர் காணும் போன்ற
வஸ்துக்கள் ஆடையிலிருக்கும் போதும் வஸ்துவைக்
காண்பதென் என்னில்—அத்தகைய வஸ்துக்களால்
தடைபடாமல் கண்ணொளி ஸுக்ஷ்மமான அவற்றி
லுட்புகுந்து வஸ்துவில் விழுகின்றது. அதனால்
காண்கையென்க தண்ணீரில் கண்ணொளி புகும்

பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை அவிதத்வ 3. 183

மிடத்தில் ஷோஷமதமேதங்களில் ஔநித்யம் கண்டுகொள்வது டூஸ்த்வபகாதிநித்யப்ரஹததில் சூதமான ஸத்யதத்யம் வாயுவோடே கூட வருகிறது ஔததிகளை ஔநித்யங்களென்று மஹாபாரதாதிகளிலே சொல்லிற்றும் ஔகாஷாதி-
 மூதங்களா லுண்டான ஔத்யாயநமடியாக வென்று வேத தீ-
 ச்ரஹத்திலே அருளிச்செய்தார், மன:பாணதாக்குக்களு

போது கேஷபாகேஷபமதங்கள் உண்டு தண்ணீரில் சில பாகததை கேஷபம் செய்து = தள்ளிக் கொண்டு புகுமென்பது ஒரு கொள்கை கண்ணாடி முதலானவற றில அகேஷபமே, தள்ளாமைதே என்ற கொள்கையு முண்டு மூக்கு மணம் உள்ளவிடம் போவதில்லை இவ்வாதே நாககும் த்வககும், இநதநியமுள்ள விடத்திறகு மணம் முதலியன வரவேண்டும் குணம் த்ரவ்யத்தை விட்டு வராதேதென்னில பூ முதலான வஸ்து தூரத்திலிருப்பினும் சில நுண்ணிய அம்சங் கள் காற்றினால் பிரிக்கப்பட்டு மூக்கிற் படுகின்றன எனறு கொள்க

இநதநியங்கள் ஆஹங்காரிகங்கள் எனதே கொண் டால் இவை பெளதிகங்களெனற பரமாணங்களின் கதி எனனவெனில, மஹாபாரதத்திலே செவி, த்வக்கு, கண், நாக்கு மூக்கு என்றவைகள் அடைவாக ஆகாச வாயு தேஜோஜலப்ருதிவிகளால் ஆகுமவைஎனபதற்கு ஆஹங்காரிகங்களான அவற்றிறகு அந்தநத பூதம் புஷ்டியை யளிககும் அல்லது சகதியை யதிகமாக்கு மெனற கருததை வேதார்ததஸங்கரஹததிலே பாஷ் யகாரர் தெரிவிததார் சாநதோகயத்தில் அநமய் ஹி சோமய

டைய அन्नமயவாதிகளைச் சொல்லுகிற ஷுதிகளுக்கும்
 பூயிவ்யஸ்தேஜஸ்சுகளாலுண்டான அப்யாயனத்திலே தாப்யம்
 31 ஹிந்தியங்களினுடைய பௌதிகவாஹ்டாரிகத்வவாக்யங்கள்
 இரண்டையும் சேர்த்தது அஹ்டாரமஹிமான தன்மாவைச் சந்த
 தினின்றும் அடையே ஷுத வாக்குகளுக்கும் தவகாபா
 களுக்கும் சப்து:பாடங்களும் ஜிஹ்வாபஸ்யங்களும் ப்ராணபாயுக்களும்
 பிறக்கின்றன மனஸ்சு ஒன்றும் கெவலாஹ்டாரஜன்யமென்று
 சில ஸேதாஸேதவாதிகள் சொல்லுவார்கள், கமேந்திரியங்களைக்

மன:, அபாயமய: ப்ராண:, தைஜமயி வாக் என்று உட்கொண்ட
 ஆஹாரததில் பாரததிவாஹாரததின ஸைக்ஷமாம்சத
 தால மனது, ஜலத்தின ஸைக்ஷமாம்சததால பராண
 வாயு, தேஜஸின அம்சததால் வாக்கு என்று ஓதின
 விடத்திலும் அதை உட்கொண்டால் அததற்கு
 புவடி வலிவுண்டாகிறதென்ற கருத்தேயாகும்

31. பேதாபேதவாதியான வேதாநதிகள் இருவித
 வாக்யங்களையும் ஸமப்ரமாணமாக்கி இந்திரியங்
 களுக்கு ஸாததூவிகாஹங்காரம் பூதங்கள் இரண்
 டுமே காரணம் பூதங்களென்றால் ஸததூவ பூதங்
 களைக் கொள்ளாமல் ஹிந்தியாபி தன்மாவே என்று லயத்தை
 சொல்லும் வாக்யத்திற்கிணங்க ஸைக்ஷம்பூதங்களான
 தநமாதரங்களைக் கொள்வது அவற்றில் ஒவ்வொரு
 தநமாதரமும் ஞானேந்திரியமொன்றுக்கும் காமேந
 திரியமொன்றுக்குமாகக் காரணமாம் இதில் அதன
 அடையு காதுகும் வாக்குக்கும் சப்ததநமாத்ரம்,
 தவககுக்கும் பாணிக்கும் ஸ்பர்சதநமாத்ரம், கண்
 னுக்கும் பாதத்திற்கும் ரூபதநமாத்ரம், நாககுக்கும்

கழிக்கப் பார்க்கில் துஷயோகஸேமதையாலே ஜானேந்நியங்
களையும் கழிக்கவேண்டும்படியாம் நிபுணநிரூபணம்
பண்ணினால் இரண்டு வரித்துக்கும் சாபக.வாபகங்கள்
சமங்களாயிறேயிருப்பது, சில ச்ருதிகளில் ந்யூனேந்நிய-
நிதேசங்கள் ச்ருதிஸ்மூதிவிஜோந்ந்யான்ரபநிஷேபகங் க ள ா க

குறிக்கும் ரஸதந்மாத்ரம், மூக்குக்கும் பாயுவுக்கும்
கந்ததந்மாத்ரம் காரணமென்க அஹங்காரம்
பொது. மனதுக்கு அஹங்காரமொன்றே காரண
மென்க என்பர்.

ஸாத்துவிகாஹங்காரமென்று தனியே பிரித்து அத
னின்றி இந்த இந்த்ரியங்கள் உண்டானதாக வாக்
யம் கூறுவதாலும், தந்மாத்ரம் உண்டாவதற்கு முன்
னமே இவற்றின் உற்பத்தி என்று தெரிவதாலும்
இரண்டும் சேர்ந்து காரணமாகில் ஒன்றைமட்டும்
நிரபேக்ஷமாகத் தோன்றும்படி கூறுதாகையாலும்
தந்மாத்ரங்களினின்று உண்டானதாக எங்குமே
வாக்யமில்லையாகையாலும் இது உசிதமாகத் தோ
ன்றவில்லை. எல்லா தந்மாத்ரங்களும் அஹங்காரமும்
சேர்ந்து மனத்தை யுண்டுபண்ணுமென்று ஏன்
கூறலாகாது? புஷ்டி தருவது ஸ்த்தூல பூதங்களுக்கே
பொருந்தும், தந்மாத்ரங்கள் பூதங்களை யுண்டாக்கு
மத்தனை. யாதவப்ரகாச மதத்தினர் கர்மேந்த்ரிய
ங்களை விட்டு ஜ்ஞானேந்த்ரியங்கள் மட்டும் அஹங்
காரத்தினின்று என்பர். இரண்டுக்கும் ப்ரமாணம்
ஸமமாயிருப்பதால் பக்ஷபாதத்திற்கு இடமில்லை.
மனவஜானிந்நியாண என்றவாறு குறைவாக எண்ணி

மாட்டா மையாலே அங்கங்கள் ஸ்ரீரங்கத்தில்
 அகாஷம் ஸ்ரீரங்கங்களிலேயாகவும், ஸ்ரீரங்கங்கள் தாமிர

யிருப்பதால் அவ்வளவே இந்நிரியங்களென
 லாகாது ஞானேநதநிரியங்கள் பரதானமாகையால
 முக்கியமாகக் குறித்ததாம், உபநிஷதத்தில் கர்மேந
 திரியங்களுக்கும் மரணகாலத்தில் கூடச் செல்லுகை
 கூறப்பெற்றுள்ளது ஆனால் ஸ்ரீரங்கம் தம்மாவே என
 லயம் சொன்னதென் என்னில, அங்கே அகாஷம் ஸ்ரீரங்கம்
 என்பதென? இந்நிரியங்களினின்று ஆகாசம் பிறப
 பதாக யாரும் இசையவில்லையே உண்மையான
 நிர்வாஹம் என்னவெனில், கீழும் மேலும் ஒவ்வொ
 ன்றுக்கும் லயம் லயம் என்று தனித்தனியே லயத்
 தைச் சொல்லும் ச்ருதியானது இந்த இரண்டு
 வாக்யத்திலும் லயபரஸ்தாவமே செய்யவில்லையே
 ஆகையால் ஆகாசமும் இந்நிரியமும் எல்லாம் வேறிட
 த்திலே லயிக்கப் போவதற்கு முன் ஒன்றுசேருகிறன
 என்பதே கருத்தாகும் நான்கு தநமாத்ரங்களும்
 நான்கு பூதங்களும் லயித்த பிறகு நிற்கும் ஆகாச
 த்தில் அவையெல்லாம் அடங்கியுள்ளன அத்தகைய
 ஆகாசமும் இந்நிரியங்களும் சேர்ந்த காலம் அப்
 போது முன்போல் இந்நிரியங்கள் தனித்தனி பூதத்
 தாலுபகாரம் பெறும் நிலைமை யில்லை யென்பது
 அகாஷம் ஸ்ரீரங்கம் என்ற வாக்யத்தால் குறித்ததாம்
 அடுத்தபடி ஆகாசமும் போய்விட்டால் இந்நிரியங்
 கள் மட்டும் முன் போலுள்ளவை எதோடு சேரும்
 ஆகாசத்திற்கும் காரணமான சப்ததநமாத்ரத்தோடு

சளிலே யாகவும ஓதுகிற ஈசம் சிவ சிவோரமென்று
 ஈசம் ஈசமலோகம் பண்ணின நிபுசம்சுடாயம் பூங்
 நனலலாதபோது மீதிகாஹார கார்யங்களாகவும கெவல-
 கிகாங்களாகவும ஈந்தியங்களை எண்ணுகிற நான்கு
 களோடே விரோதமுண்டாம். அநபாயத்திலும்
 ஈசம் ஈசமலோகம் பரிபாக காட்டி ஈந்தியங்களை

அநத தநமாதரத்திலே எல்லாம் அடங்கியுள்ளதால்
 அநேக தநமாத்ரங்களாக அதை நினைகசலாமெனற
 சருத்திலே ஈந்திய எனற பனமை ஆகாசம் தனக்கு
 முனனான இநதநியங்களில சேருமென்று இந்திரியத
 திறகு ப்ராதானயம் பூதங்கள் மூலம் தமக்குப் புஷ்டி
 யளிதது உதவி புரிதததால் ப்ரதானமான தநமாத்ர
 த்திலே இநதநியங்கள் சேருமெனறது மேலே
 மேலே தநமாத்ரத்திற்கு பூதாதி என்ற தாமஸாஹங்
 காரத்தில் சொன்னது இநதநியங்கள் ஸாதது
 விகாஹங்காரத்தில் லயம்பெறுமென்பதற்கும் ஸூசக
 மாகும், இவ்வளவையும் கருத்திற் கொண்டு ஈசம்
 விசேஷரம் என்றும் நிபுசம்சுடாயமென்றும் அருளி
 னா இங்ஙனலலாத போது = தநமாத்ரங்களும்
 இநதநியங்களுக்குக் காரணம் இநதநியங்களும்
 ஆகாசத்திறகு ப்ரக்ருதி எனற போது; பரிபாக
 காட்டி இதி; மஹாமூலாஹாரோ ஈந்தியங்களைவ் வ் எனப
 வற்றையே சரீரோபாதாநங்களென்றார், ஆகாசத்
 திற்கு இநதநியங்களும் உபாதாநமாகில் ஈந்தியா
 எனற மேலுள்ளதையும் உபாதானமாகச் சோத்தி
 ருப்பாரே கேஷத்ராச்சரிதமென்று இந்திரியங்களை

தேவாஸிதஸ்வங்களென்று அருளிச்செய்தார்.

32. இவ்விந்நியங்கள் பதினென்றும் பூயிஷ்யாதி தஸ்வங்கள் போலே ப்ரத்யேகம் அஸ்யாநாஸங்களாய் தேவாஸிதார்க்கு தனித் தனியே ப்ரத்யேகங்களாயிருக்கும் 'தேவா த்வயவானு சூக்ஷ்மநு ஷ்ணாமப்யமிதௌஜநாய | சந்நிஷேத்யாந்மமாதாஸு சர்வபூதானி நிர்மயே,

சொன்னதாலே கேஷத்ரத்திற்கு ப்ராதான்யம் குறிக்கப்பெற்றது. இந்திரியம் ஆகாசம் வாயிலாக உபாதானமாகில் அவையல்லவோ ப்ரதானமாகும் ஆசரிதமென்பதை விவரிக்க வேண்டுமானால் ந்யாயபாஷ்யத்தை நோக்குக சரீரம் புஷ்டமானால் இந்திரியங்கள் புஷ்டமாகும். சரீரம் கேடுற்றால் இந்திரியங்களும் துர்பலமாகும், 'யஸ்யானுபஹேநானுபஹீதானி, உபஹேநோபஹதானி சுவிஷ்யேசு சாஸ்வசாஸுபு ப்ரவர்த்தே, ச ஷ்யமாஸ்ய; என்றங்கே வாக்கியம்

33. அஹங்காரத்தினின்று பிறக்கும் இந்திரியஸமஷ்டியின் அம்சங்கள் எண்ணலாகா. அநந்தகோடி ஜீவர்களுக்கும் தனித்தனியே பதினென்று வேண்டுமே ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் போக்யபோகோபகரண போகஸ்த்தானங்களாக பரிணமிக்கும் பஞ்சபூத வஸ்துக்கள் வெவ்வேறாவது போல் இவையும் வெவ்வேறு. யோகிகளைப் போன்ற ஜீவர்கள் பல சரீரமெடுக்கும்போது ஒவ்வொரு சரீரத்திற்கும் தனித்தனியே பதினெரு இந்திரியங்கள் வேண்டுமென்றும் கொள்க. 'அமிதௌஜஸாம் = அளவற்ற சக்தியையுடைய அந்த இந்திரியங்கள் ஆறினுடைய அம்சங்களை ஜீவர்களுக்கு அமைத்துப் பிரமன் எல்லா

என்றதுவும் **इन्द्रियान्तरोपलक्षणம்** **महदादिभूतसूक्ष्मपर्यन्त-
तत्त्वங்களாலே आकरपस्थायियாயிருப்பதொரு सूक्ष्मशरीரம்**
பிறக்குமென்று **सांख्य**ர் சொன்னதுவும், '**आहत्यैकोन-
विशत्या सूक्ष्मदेहः प्रजायते**' என்று **आनन्दानुभव**ன் **संमहि**

ப்ராணிகளையும் படைத்தான் எனற மனுவாகயத்
திலே ஆறு எனரூலும் பதினென்றே கருதப்பெறும்
ஞானேந்தரியங்கள் ப்ரதானமாயிருப்பதாலே அவற்
றை மட்டும் சொன்னதாம் அல்லது ஆறின் அவய
வங்கள் என்ற சொல்லால் ஞானேந்தரியங்களுக்கு
உட்பட்டு அங்கங்களான கர்மேந்தரியங்களையும்
கூட்டினதுமாம்

இவ்விந்தரியங்கள் ஒவ்வொரு ஸத்தூல சரீரத
திலுமிருப்பது போல் மரணகாலத்திலே கொள்ளும்
ஸுக்ஷ்ம சரீரததிலும் புகுந்திருக்கும். அந்த ஸுக்ஷ்ம
சரீரம் மேலே ஸத்தூல சரீரம் எடுக்கும் வரையில்
ஆதமாவுக்கு இருக்கும் மறுபடி மரணம் வரும்போது
வேறு ஸுக்ஷ்மசரீரம் உண்டாம் இப்படி ஸ்ருஷ்டி
முடியும் வரையில் ஸத்தூல சரீரத்தையும் ஸுக்ஷ்ம
சரீரத்தையும் மாறி மாறி ஒவ்வொரு ஆத்மாவும்
பெறும் ஸாங்கயர்கள் ஸ்ருஷ்டியாரம்பத்தில
ஸுக்ஷ்ம சரீர முண்டாகிறது ; ப்ரளயம் வரையில்
ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கு ஒவ்வொரு ஸுக்ஷ்ம சரீரம்
நிலைத்து ஸத்தூல சரீரத்தோடு கூடவுமிருக்குமென்
கிறார்கள், '**सूक्ष्मास्तेषां नियताः मातापितृजा निवर्तन्ते**' (39)
'**पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्मपर्यन्तम् । संसरति
निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्** (40) (இதன் பொரு

த்ததுவும் **अन्यथावाक्यम्** மாகையாலே **अविस्मयिष्यம்**

ளாவது—ஸ்த்தூல சரீரத்தினின்று உண்டாவதன்றி
ஸ்ருஷ்டியின் ஆதியிலேயே உண்டானதாய் தடை
படாததாய் கல்லிலும் புகக்கூடியதாய் ஸ்த்தூல சரீ
ரத்தில் கலைந்து விடாததாய், ஒவ்வோர் ஆத்மாவுக்
கும் வெவ்வேறாய், மஹத்து அஹங்காரம் பதினோ
இந்திரியங்கள் ஐந்து தநமாசுரைகள் என்ற பதி
னெட்டு வஸ்துககளாலானது, ஸ்த்தூல சரீரமின்றி
போகம் பெறுவிககாததாய் தர்ம—அதர்ம ஜ்ஞாந—
அஜ்ஞாந வைராக்ய அவைராக்ய ஐச்வர்ய அநை
ச்வர்யங்களாகிற எட்டு **भावங்களுடன்** சேர்ந்ததாய்
பரளயத்திலே விங்கம்—லயிப்பதாகும் என்றதாம்)
இதுவும்—ஆனந்தானுபவன என்கிற அத்வைதி
(ந்யாய ரத்னதீபாவளி என்ற க்ரந்தம் எழுதியவர்)
பத்தொன்பது வஸ்துககளால் ஸூக்ஷ்மதேஹம்
உண்டாவதாகக் சொன்னதும் ப்ரமாணமிராமை
யாலே விச்வஸிககத் தகாததாம் **आहत्य** என்ப
தற்கு நேராக என்ற பொருளிலே பழையகால ப்ர
யோகம், மொத்தம் என்ற பொருளிலே நவீநர்
ப்ரயோகிப்பர் முன் வாக்கத்தைக் கண்டு பொரு
ந்தும் பொருள் கொள்க வாசஸ்பதியின் ஸாங்க்ய
தத்துவ கௌமுதியில் **ततः सत्यवतः कायात् पाशबद्धं
वशातम् । अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकष्यं बलात् यमः** என்கிற
பாரதவசனத்திலே யமன் ஸத்யவானுடைய உடலி
வீருந்து பாசத்தினால் கட்டைவிரலளவான புருஷனை
இழுத்தான் என்று சொன்ன அங்குஷ்டவளவானது

33 வாஹ்நிவ்யஸங்களான ஷடாதிசுணவியோங்களுக்கு

லிங்கசரீரத்தைப்பற்ற எணுற ப்ரமாணம குறிககப பட்டிருப்பது யமன் கட்டி இழுத்த சரீரம தந்மாத்ரங்களால் மட்டுமானது, பஞ்சபூதங்களாலல்ல என்பதும் அநத சரீரம் அப்போது மரணத்திற்கு முன் உண்டானதன் றி எப்போதுமே உளதேயென்பதும் இதனின் று ஸித்திக்காது ஸததூல சரீரத்தில் ஆத்மா இருககும் போது லிங்கசரீரத்தில் அவன் இல்லையாகில் அதற்கு சரீரலக்ஷணம் பொருநதாது ஜீவன் இருஜன்மங்களுக்கிடையிலும் சரீரமுடையவன் என்பது வேதாந்திகளும் இசைநததே

ஆத்மா நிர்லேபம், புத்தியென்ற மஹததே ஸர்வ ஸம்ஸாரி தர்மம் உடையதுஎனற தமது ஸிததாந்தத் தப்படி லிங்கசரீரத்திலும் புத்திக்கு ப்ராதான்யம் அவர் கட்டுவர். ஸுத்ரகாரர் ह्यपेक्षया चिकारवा என்கிற ஸுத்ரத்திலே மனிதவுடலிலே ஹ்ருதயம் அங்குஷ்டவளவிலுள்ளது. அதிலிருப்பதாலே ஜீவன் அங்குஷ்டமாத்ரனென்றார் ஹ்ருதயம மரணத்தில் நின்றுவிடுவதால் இழுத்த பிறகு அவன் அங்குஷ்ட்டமாத்ரனல்லன் இழுப்பதற்கு முன்னே ஹ்ருதயத்திலிருக்கும் போது அங்குஷ்ட்டமாத்ரனை அவனை இழுத்தானென்றது ஹ்ருதயத்தினின்று வெளிப்படுத்தினனென்றதாகும் ஆக இந்திரியமனைத்துக்கும் ஸுக்ஷ்ம சரீரமும் ஸ்த்தானமென்றதாயிற்று

33. தந்மாத்ரம்—தாமஸாஹங்காரம் தந்மாத்ரோபா தாநமென்று கீழே குறித்ததன் விவரணமிப் போது

அபயங்களான த்ரவ்யங்கள் மூதங்கள். இவை சூதங்க
களென்றும், சூதங்களென்றும் இரண்டு வகை.
சூதங்களை அவிசேஷங்களென்றும் சமாசங்களென்றும்,
சூதங்களை விசேஷங்களென்றும், மூதங்களென்றும்

தந்மாத்ரங்கள் பூதங்களென்ற பத்து தத்துவங்
களின் உத்பத்தி க்ரமத்திலே விவாதம் வெகுவித
மாயிருப்பதால் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து விசா
ரித்து முடிக்கிறது இங்கே கீழ்ச்சொன்ன இந்திரி
யங்களால் அனுபவிக்கப்பெறும் சப்தாதிசுணம்
பூதத்திலேயே யுள்ளவை. அந்த பூதங்களுக்குக்
காரணமாக ப்ரமாணத்தைக் கொண்டு தந்மாத்
ரங்கள் இசையப் பெற்றன ஒவ்வொரு பூதத்திற்கு
ஒவ்வொரு தந்மாத்ரம் அவசியம் காரணமாகிறது.
அந்த பூதத்திற்கு முக்கியமான குணத்தையிட்டு
அவை சப்ததந்மாத்ரம், ஸ்பர்சதந்மாத்ரம் ரூபதந்
மாத்ரம் ரஸதந்மாத்ரம் கந்ததந்மாத்ரம் என்று
வழங்கப்படும். மற்ற குணங்களைவிட இந்த குணங்
கள் வெளியிந்திரியங்களை ஸ்த்தாபிக்க முக்கிய
மானவை, சப்ததந்மாத்ரமென்றால் சப்தமென்ற
குணம் மட்டுமே, த்ரவ்யங்கூட இல்லை என்ன
வொண்ணாது, த்ரவ்யமின்றி குணம் இருக்காது.
சமாசாபயவிசேஷ: என்ற மாத்ரபதம் இந்திரியங்களைக்
கொண்டு அனுபவிக்க யோக்யதை பெறுதவை
என்பதைக் குறிக்கு மென்றனர், அதனால்
அவிசேஷங்கள் = விசேஷமாகாதவைகள். (நஞ்சத்
புருஷம்) விசேஷங்கள் பூதங்கள். **மஹாபா விசேஷாந்தா:**

விசேஷித்துச் சொல்லும் இஹுரஸர்க்காடிகளுக்குப் போலே குணவैஷயத்தாலே இந்த சூதபதூலவிமாமம். தன்மநீகளில் குணங்களுக்கு (குணங்கள்?) மூதுபதூலவிமாமம் மற்றும் அசுதாபுலம்மயோமயதீயுமற்றிருப்பாம்? (ருக்கும்.) உபலம்மயோமயகுணவிமாமத்தாலே தூலங்களில் தான்த. யோ. மூ. விமாமமுண்டாகிறது

தாதுதிகுணங்கள்தனனையே தன்மநீகளென்பார்க்கு. சர்வாதிகுணங்களையே மூலதூதி என்பார்க்குப்போலே

என்றது விஷ்ணுபுராணம். ஒரே குணத்தில் அனுபவிக்கப்படாமலிருப்பதும் அனுபவிக்கப்படுவதும் என்கிற வைஷம்யமுண்டோ என்னில், எத்தனையோ வைஷம்யங்கள்போலே இதுவும் உண்டென்று கொள்க. ஸூக்ஷ்ம குணத்தில் மெது தீவ்ரம் என்றாற்போன்ற பேதமில்லை. அனுபவிக்கும் குணத்தில் அது உண்டு. மாதூர்யத்தில் பல வைஷம்யங்களால் சாறு சர்க்கரை முதலான பேதம் போலாமிது. ஸூக்ஷ்மமே தந்மாத்தரை. தந்மாத்தரையென்றும் தந்மாத்தரமென்றும் இருவிதமாக ப்ரயோகமுண்டு. விசேஷங்களில் பெளதிக விஷயங்கள் எல்லாம் அடங்கும் அவற்றி லன்றோ உபலம்ப்ப யோக்யமான = அனுபவிக்கவான குணங்கள் இருப்பது. அவற்றில் ஸத்துவாதி குணங்களின் க்ரமத்திலே சாந்தமான விசேஷங்கள் கோரங்கள் மூடங்களெனப் பிரிவாம்.

சப்ததந்மாத்தரை என்றபோது சப்தாதி குணத்தை மட்டும் கொண்டாலென்னவெனில், அப்போது அது ஆகாசாதிகளுக்கு உபாதானமாகாது. த்ரவ்யம்தானே

1 4 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை மவிரதத 3

ஓபாடானதாதிபுரணவிரோதமும் வரும் அஹங்காங்களும
தன்மாத்ரீகள ஐந்தும் மஹானுடைய விசேஷங்களுன்றும்
சொல்லுகிற ஹேரயகம்புஷமும் ஐதிவிரதம்,

(இனி தன்மாத்ரீகத்பசிவிசாரம்)

34 தன்மாத்ரீகள் ஐதாதிபிலே லயிக்குமென்கிற வாக்ய-
மாதததைக் கொண்டு தன்மாத்ரீகள் ஐந்தும் தாமதாஹங்கா
த்திலே பிறகக்குமென்றும் இவ்வைந்து தன்மாத்ரீ
களிலநின்றும் அடையே அகாசாதிபுநங்கள் ஐந்தும்
பூர்விரமாவேன பிறக்குமென்றும் சிலர் நர்வஹிப்பர்கள்,
இது பகூதிகள் எட்டு, கெவலவிகூதிகள் பதினாறு என்றெ
உபாதானம் த்ரவ்யமன்றி குணம் இருக்கவுமாகாது
முன்னே இநதிரியங்கள் அஹங்கார விசேஷங்கள்
என்கிற ஹைரண்யகர்ப்பபகூம் கண்டிக்கபபட்டது,
அதுபோலவே அஹங்காரமும் தந்மாத்ரைகளும்
மஹத்தினுடைய விசேஷங்கள் - உட்பிரிவுகளுன்
கிற பகூமும் வேதவிருத்தமாம்.

34 இனி எதினினறு எது என்று உத்பத்திவிசாரம்
தாமஸாஹங்காரததினினறே ஐந்து தந்மாத்ரங்
களுமென்பர் ஸாங்கயர் தன்மாத்ரீக ஐதாதிபிலே எனற
லயசருதி அவர்களுக்கு அனுகூலமாம் ஐந்து தந
மாத்ரங்களினின்றும் ஐந்து பூதங்களுன்று யாரும்
இசைவதாம் பிறவியில் பூர்வாபரபாவம் உண்டு
முதலில் சப்ததந்மாத்ரம், பிறகு ஸ்பர்சதந்மாத்ரம்
என்றவாறும், முதலில் ஆகாசம் பிறகு வாயு என்ற
வாறும் முழுமையும்கொள்க. லயசருதி ஒன்றே
யன்று, அதை பகூதய: ஓடித விசார: என்ற ச்ருதியும் இப
பகூத்திற்கு ஸாதகம், மேலே ஒரு தத்துவத்தை

ண்ணுகிற **அய்வீணயூதிக்குச்** சேரும். **அகாசத்தினி** ன்றும் **வாயு** பிறக்குமென்றும்போ(னுமாபோ) **வே** **மற்றுள்ள பல யூதிகளினுடைய ஸாரஸ்யத்துக்கு** **அநுபுணமன்று.**

35 **தாமஸாஹங்காரத்தினுடைய உத்தரோத்தரந்மாந்மஜனனத்தில்** **பூர்வபூதசஹகாரிக்ரமாதிக்ரமணை** **கிலஹி**

36 **வேறே சிலர்—பூர்வபூதங்கள் உத்தரோத்தரபூத** **ங்களுக்கு** **உபாதிமென்று** **சொல்லுகிற பல ச்ருதி** **ஸ்மृतிகளைப்** **பார்த்து** **ந்மாந் ரூபங்களான** **சூக்ஷ்ம பூதங்களி**

யுண்டுபண்ணும் **வஸ்துவை** **ப்ரக்ருதி** **என்போம்.** **ப்ரக்ருதி** **மஹத்தை,** **மஹத்து** **அஹங்காரத்தை,** **அஹ** **ங்காரம்** **இந்திரியங்களையும்** **தந்மாத்ரங்களையும்,** **தந்மாத்ரங்கள்** **பூதங்களை** **யுண்டுபண்ணுகிறன.** **இவற்றில்** **இந்திரியங்களும்** **பூதங்களும்** **வேறு** **தத்து** **வத்தை** **யுண்டாக்கவில்லையாகையால்** **விக்ருதியாக** **மட்டுமாம்;** **ப்ரக்ருதியல்ல** **அதனால்** **விசாரம்** **பதினாறு.** **இந்த பக்ஷத்தில்** **அகாசாத்** **வாயு:** **(சம்பூத:),** **வாயோரந்:** **என்ற** **வாக்யார்த்தம்** **பொருந்தாது**

35 **சிலர்** **தந்மாத்ரத்தினின்று** **தான்** **பூதம்** **உண்டாகும்.** **தாமஸாஹங்காரமே** **ஸர்வதந்மாத்ர** **காரணம்.** **ஆனாலும்** **தாமஸாஹங்காரம்** **சப்ததந்மாத்ரத்தை** **உண்டாக்கி** **அதனினு** **பிறந்த** **ஆகாசத்தைத்** **துணையாகக்** **கொண்டு** **ஸ்பர்சதந்மாத்ரத்தை** **உண்டுபண்ணும்.** **இதுபோல்** **மேன்மேல்** **பூதம்** **துணையாமென்பர்.** **இதிலும்** **மிக்க** **க்லேசமே**

36 **வேறு பக்ஷம்—தாமஸாஹங்காரத்தினின்று** **சப்த** **தந்மாத்ரம்.** **சப்ததந்மாத்ரத்தினின்று** **ஸ்பர்சதந்மாத்ர**

பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (அவிசுவ3.) 197

ககின்றன வென்னுதல், இங்கு பூத(தந்மாந)சுஷ்டியைச் சொல்லி தந்மாந(பூத) சுஷ்டிக்கு அநுகி என்னுதலாம் அபபோது பூதிவியில்நின்றும அபபிகளென்று தொடங்கிச் சொல்லுமது விரூபமாம்

37 சில பூராணாடிகளில் ப்ரதிதிசாரஸ்ததைக் கொண்டு ஸூதாடியில்நின்றும் ஶாஶ்ததந்மாந் பிறககும், இதி னின்றும் அகாஷம், அகாஷத்தில்நின்றும் ஶ்பர்ஷதந்மாநம், இதில்நின்றும் வாயு என்றும் மேலும் இகரமத் திலே சிலர் சொல்லுவார்கள் இப்பகஷத்திலும் ஆகா சத்தினின்றும் வாயு என்றூப்போலே சொல்லுகிற

விலலையெனக இப்போதுபஞ்சம்யநதபதத்திற்கு பூத மென்ற பொருளை விட்டு முன்போல் தநமாத்ரமே பொருள் அஶ்ய: பூதிவீ என்பதற்கு கநததந்மாத்ரத்தி னின்று ப்ருதிவீ என்பது பொருளாம் பூதிவ்ய அபபய: எனறவிடத்தில்பஞ்சம்யநதம் தந்மாத்ரபரமென்கிற ரீதி விடப்படுகிறபடியால் ஏகரூபமான அர்த்த மில்லையென்கிற தோஷமும் உண்டு இங்கே 'தந்மாந் சுஷ்டியைச் சொல்லி பூதசுஷ்டிகு அநுகி' என்கிற பாடத்தில ஶாஸ்த்ரம பரதமாந் கமிரண்டு தந்மாநம் அராததத்தில சரமமில்லை

37 இனி விஷ்ணுபூராணம் பாஞ்சராதரம் முதலான ஸம்ருதிவாகயங்களில் ஸவரஸமாகத தோன்றும் பொருளாவதுதாமஸாஹங்காரத்தினின்று ஒருதநமா த்ரம் அதனின்றும் பூதம் என்றவாறு மாறி மாறியாம் இது ஸமபரதாயத்தில் இசைந்த க்ரமமே யாகும் ஆனால் இதிலும் அகாஷாஶ்ய: என்பதில் அர்த்த கலே

198 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (அசித்சுவ.3')

விடங்களெல்லாம் தன்மாவதாரகமாகக் கொள்ளுதல், காரணவிஷயவாய்விஷயங்கள் சூலவாய்விஷயங்களாகவும் கார்யவிஷய வாய்வாதிசப்தங்கள் க்ரமாவிசூதமசூல-வாய்விஷயங்களாகவும் கொள்ளுதல் ஆம்

புத்திகள் எட்டு என்கிற இடத்திலே பூவிய-ந்மூதங்களையுமடக்கி புத்திகள் பதினாறு என்கிற

சமே ஆகாசத்தினின்று தந்மாத்ரமொன்றை யிடை யிட்டு வாயு பிறக்கிறதென்னவேண்டுமே அல்லது வாயு: என்னும் கார்யவிஷய பதத்திற்கு ஸுக்ஷ்ம ததந்நர ஸ்த்தூல வாயுவிரண்டும் பொருள். காரண விஷயமான வாயு: என்பதற்கு ஸ்த்தூல வாயு பொருள் என்பதாம். இப்பகுப்பில் அஷ்ட புத்தய: ஷோடச விகார: என்ற வாக்யார்த்தமும் பொருந்தாது. அதற்காக தந்மாத்ரங்களும் பூதங்களும் ஸுக்ஷ்ம ஸ்த்தூலங் களானமையால் தந்மாத்ரத்திலே பூதத்தைப் பிரிக்கா மல் ஒன்றுக்கி எட்டு என்றது. இல்லையேல், முன் பூதம் மேல்தந்மாத்ரத்திற்குக் காரணமாய் ப்ரக்ருதி யாகிறபடியால் ப்ருதிவிபூதமொன்றுமட்டும் வேறொரு தத்துவத்திற்கு ப்ரக்ருதி யன்றாகையால் மற்ற பூதங்கள் நான்கையும் ப்ரக்ருதியில் சேர்த்தால் மொத் தம் ப்ரக்ருதிகள் பன்னிரண்டாவதால், மேல்விக்ரு திகள் பதினாறில் இந்த நான்கைக் கழித்துவிட்டால் விக்ருதிகளும் பன்னிரண்டேயாவதால் எட்டுபதினா றென்ற வாக்யார்த்தம் பொருந்தாது. பூதங்களைத் தந்மாத்ரத்தில் அடக்கி எட்டே ப்ரக்ருதியென்று நிர் வஹிக்கலாம். இப்படி பூதங்களை இங்கே அடக்கிவிட்

இடத்திலே ஐந்தியங்களுடனே ஶ்ஷாதிவிஷயங்களையும்
கூட்டவேண்டும் படி நிறகும்,

38 ச்ருதியில ஶ்ஷாஹ்ரணவிஷேஷாஸ்ய ததைக கொண்டு சிலா-

டால் விகருதிகள் பதினாறு எங்ஙனேயென்னில,
அங்கே பூதங்களை விட்டு பூதகுணங்களான சப்த.
ஸபர்ச ரூப ரஸ கந்தங்கள் ஐந்தும் இந்திரியங்கள்
ஐந்தும் சேரப் பதினாறு என்று நிர்வஹிப்பர்.
(இங்கே பாடம் சோதிகக வேண்டும் 'படிநிறகும்'
என்றவிடத்திலே, 'எனபது சிலர் கொள்கை' என
வீருக்கலாம) தரவ்யமாகிற தததுவங்களைச் சொல்லு
மிடத்திலே குணங்கள் ஐந்தைக் கூட்டுவது ஸ்வரஸ
மன்று என்று ஆசாராயரின் திருவுள்ளம் பின
எப்படி நிர்வஹிப்பதென்னில—உண்மையில் பூதங்
கள் தநமாதரங்களுக்கு பரகருதியானாலும் இந்த
ச்ருதியின கருத்து வேறு பூதங்கள் ப்ரக்ருதியாயி
னும் பாஞ்சபௌதிக பதாராதங்களாய் விகருதியா
கவே காணப்படுகிறபடியால் இவற்றை விகருதியிலே
சோததுவிட்டு விகருதியாகக் காணாத பரகருதிகளை—
சாஸ்தர மூலமாகக் கண்டவற்றை மட்டும் 'அஷ்டௌ
பரகருதய' என்றது எனனலாமெனத் திருவுள்ள
மிருக்கும் விவரத்தைச் ச்ருதப்ரகாசிகாசாராய ஸுபா
லோபநிஷதபாஷ்யத்திலும் ஆசார்யன அருளிச்
செய்த தத்துவமுகதாகலாப ஸர்வாராததஸித்தி தளி
லும் இரண்டிடத்திலும் நமது உரையிலும் காண்க

38 இனி வேறுவிதம் சிலா சொல்வா— ஶாகாஸா
வ்யு: என்றவிடத்திலே ஒரு பூதம் மஹரோரு பூதத்

पूर्वपूर्वपूतங்கள் उत्तरोत्तरपूतங்களுககு निमित्तकारणங்கள், தநதாம் तन्मात्रैகள் இவற்றிற்கும் उत्तरोत्तरतन्मात्रैகளு க்குமீ उपादानकारणமென்பார்கள். அப்போதும் उपादान प्रकरणமும் பூதங்களினுடைய बहुभवनभूतियும் अग्न्यवस्थे च सलिले वायव्यस्थे च तेजसि' इत्यादிகளும் खरसங்களாகா,

திற்கு நிமித்த காரணமென்றதேயாம். இடபோது இந்த வாக்கியத்திற்கு நிர்வாஹத்தோடு, 'அஷ்டௌ ப்ரகருதய என்பதும் முரண்படவில்லை பூதங்கள் உபாதாநங்களல்லவே நிமித்த காரண மென்பது சாந்நீதாகய வாக்யங்களினின்றும் தோன்றுகிறது, தேஜஸ்ஸினின்று ஜலமுண்டானதை ஸ்ததாபிகக லோகானுபவத்தைக் காண்பிககிற அர்த்தவாத வாக யம், 'अत्र कथं शोचति स्वेदने वा पुरुषः, तेजस एव तद्ध्यापो जायते' (தாபத்திற்கு ஆளாய் வருநதி வியர்வை பெறு மிடம் காண்க, தேஜஸ்ஸினின்று தானே ஜலம் அங்கே) மேலே நீரினின்றும் பருதிவீ எனபதற்கு அர்த்தவாதம்—'अत्र क्वचन वर्षति, तदेव भूयिष्ठमज्ञं भवति' (மழை பெய்தால் மிகவாக அநநம் உண்டாகிறதே) என்றவாறென்பர் இப்பகஷமும் பொருநகாது, ஸதவிதையயிலும், ஆனநதவலலியிலும் உபாதாந காரணதவம் சொல்லுகின்றவிடத்திலே நிமித்தத தைக கூறுகை தகுமோ, உபாதாநகாரணமனனாகில், 'நாம வெகுவாக உண்டாவோமென்று பார்த்து நீர் அன்னததைப படைத்தது' என்றவாறு பூதங்களை உபாதாநமாகச் சொலவது சேராதே பாரதத்திலும், ஜலம் அக்னியாகவும் அக்னி வாயுவாகவும் லயத்தில்

9 सूक्ष्मांशத்தாலே उपादानமாயும் स्थूलांशத்தாலே निमित्तமாயும் நிற்கிற आकाशादियிலின்றும் वायवादிகள் பிறக்கின்றனவென்று विवक्षिக்குமதுவும் अतिविलम्बம். (40) இப்படி மற்றும் தோற்றும் निर्विहங்கள் தோற்றும் ஓர் अंशத்திலே மிகுதி சுருக்கம் இருக்கக் (மிகுதிபிரிக்கக்

மாறினபோது” என்று கார்யகாரணங்களை ஒரு வஸ்துவாகக் கூறுமே.

39 சாந்தோக்யத்தில் கார்யகாரணக்யம் ஸ்பஷ்டமாயிருப்பதால் உபாதாநத்வம் இசைந்தாக வேண்டும் ஆகையால் ஒரே பூதம் ஸூக்ஷ்மாம்சத்தாலே உபாதாநமாயிருக்கும், மற்ற அம்சத்தாலே வேறிடங்களிலே நிமித்த காரணமாகச் சொல்வதாகலாமென்னில், முன்னமே ப்ருதிவீமுதலான பூதங்கள் உண்டாயிருக்க, அவைவிஷயமான முன்சொன்ன அர்த்தவாதங்களிலே நிமித்த காரணத்வம் சொன்னாலும் மற்ற காரண வாக்யங்களில் எங்கும் ஒரு ரீதியாய் உபாதாநத்வம் கொள்வது தான் உசிதம்.

40 இப்படி ஒவ்வொரு பக்ஷத்திலும் சிற்சில வாக்ய ஸ்வாரஸ்ய ஸ்வாரஸ்யங்களைச் சொன்னோம் சிலர் ஒரு தந்மாத்ரத்தினின்று ஆகாசம், இரண்டு தந்மாத்ரங்களினின்று வாயு, மூன்று தந்மாத்ரங்களினின்று தேஜஸ்ஸு, நாலினின்று நீர் ஐந்தினின்று பூமி என்றும் கூறுவர். அப்போதும் ‘ஆகாசாத் வாயு;’ இத்யாதிகள் சேரா. எல்லாப் பக்ஷங்களிலும் ச்ரமத்தைக் கண்டு, ‘இந்த ஸ்ருஷ்டி ப்ரகாரத்திலே சிற்சில அம்சங்களில் நிஷ்கர்ஷம் இராமற்போனதால் ஒரு

குறைக்கக்) காண்கையாலே இவற்றினுடைய
उपचिह्नம் ஆனபடியாகிற தெனறு उपेक्षித்து, இவற
றிற்காட்டில் அர்மாவின் வேறுபாடு தெளிகைக்காக
இவற்றின் स्वरूप विभागमात्रததையும் उपेक्षिमात्रததை
யும் प्रधानமாகச் சிலர் अनुसन्धिபபர்கள். (இனிகுணம

41 இபமூதங்களில शब्दादि गुणங்கள் நிறகுமடைவை
यथागमம் 'பூ நிலாய வைநதுமாய்' எனகிறபாட்டிலே

குறையுமில்லை, பொதுவாக இந்த அசேதநங்கள்
எல்லாவற்றினும் ஜீவாதமா வேறு என்ற தெளிலே
வேண்டுது' என்று முடிவு செய்து இவையெல்லாம்
உண்டாகின்றவை அசேதநங்கள், ஆத்மாககள்
ஸ்த்திரமானவை என்ற தெளிலே போதுமென்று
விசாரபிரயாசை சிலர் கொள்ளார [சிலர் என்ற
தாலே சக்தியுள்ளவர் பரமாணமும் தாககமும்
கிடைதத வரையில ஆராய்வதே தகுமென்று குறிககப
பெறும்] சருதிபுராணதிகள் கறபவா இது விஷயமான
வாக்கியங்களுக்குத தெளியவேண்டும

41 பூதகுணங்கள், சபத ஸ்பாச, ரூப, ரஸ கநதநங்
கென்ற குணங்கள். ஐநது பூதங்களில் எதில
எததனை யிருககுமெனபதைத் திருமழிசையாழ்வார
அருளிச்செய்த திருச்சந்தவிருத்தததில முதற
பாட்டான—

'பூநிலாயவைநதுமாய் புனறகண் நினற நானகுமாய்
தி நிலாய மூன்றுமாய்ச் சிறநத காலிரண்டுமாய்
மீ நிலாயதொன்றுமாகி வேறுவேறு தனமையாய
நீ நிலாய வண்ணம நின்னை யார் நினைக்கவலலரே'

அநுசங்கிப்பது. வாஸாதிமூலங்கள் நாலில் ஸ்பர்சம் முதலாக
உதரோதராபிக்ஷம் வૈசேவிக்ஷம் இசைந்தார்கள். (வர்கள்)

என்கிற பாட்டிற் பணித்தபடி அனுஸந்திக்க.
பாட்டின் பொருளாவது—**மூஸ்திநபஜ்ஜுநரூபாகி** நீரிளி
ருக்கும் நான்கு குணமாகி, ப்ராணிகளுக்கு உயிரான
படியாலே சிறப்புற்ற வாயுவின் இரு குணங்களாகி,
ஆகாசத்திலிருக்கும் ஒரு குணமாகி யிருக்கும்போதே
அந்தந்த குணங்களினும் அவற்றின் ஆதாரங்களான
அசேதநங்களினும் விலக்ஷணமாகி நீர் நிற்கும்
ப்ரகாரத்தில் உம்மை யார் அறிய சக்தராவர். **க
ஐத்யா வேத யந்ந ச:** அந்தந்த குணமாகும் உம்மை
அஷ்டமஸ்பர்சமரூபமவ்யய் ததா஽ரஸம் நியமகஸ்யவச்வ யத் என்று
அக்குணங்களற்றவராகவும் க டோ ப நி ஷ த் து க்
கூறும் என்றவாறு. எதில் என்னென்ன குணங்
களென்று முன்னமே மொழிந்தோம். அந்தந்த
குணமாகி என்றது குணங்களுக்குப் பரம்பரயா பர
மாத்மாவுடன் அப்ருதக்ளித்தி என்னும் ஸம்பந்
தமிருப்பதாலே, **ரஸோ஽ஹமஸு கௌந்தேய...புண்யோ கஸ்ய: பூதி-
ஷ்யா** என்றது போலாமிது. யுக்தியால் வஸ்துக்களின்
நிலைமையை நிரூபிக்கும் தார்க்கிகர்களும் பெரும்பா
லும் இதை யிசைந்தனர், அவர்கள் ஆகாசமொன்று
க்கே சப்தகுணத்தை யிசைந்தனர். வாயு முதலான
வற்றில் நேராக சப்தம் கிடையாது, ம்ருதங்கம்
த்வனிக்கிறது, வேணுவின் நாதம் இத்யாதி ப்ரயோ
கம் ம்ருதங்காதிகள் சேர்ந்த ஆகாசத்தில் சப்த
முண்டாகிறபடியால் ; ஆகாசமிராமல் சப்தத்தை

(2) उत्तरोत्तरभूतங்களில் पूर्वपूर्वभूतसंसर्गத்தாலே उष्ண் ண் ண் மென்னுமா போலே शब्दादिगुणங்கள் தோற்று கின்றனவென்று சிலர் சொல்லுவார்கள் (3) पूर्वपूर्वभूत तन्मात्रैகளோடே கூடின तन्मात्रैகளாலே பிறக்கையாலே गुणाधिक्यமென்றும் சொல்லுவார்கள் (4) करकैयिल शैत्यம் போலே कारणदशையில் குணம் कार्यदशையிலும்

யெங்கும் கூறவாகாமையால் ஆகாசத்திலுள்ள சப்தத்தை அதன் உபாதிபான (விசேஷணமான) த்ரவ்யத்தில் ஏறிட்டது மாத்ரமென்றனர், ஆகிலும் வாயு முதலான தரவ்யங்களில் வேதாநதிகள் அதையிசைநது அத்துடன் மற்ற நாலு குணங்கள் பூமியில், மணம நீங்கலாக மூன்று நீரில், ரஸமும நீங்க இரண்டு தீயில், ரூபமும நீங்க ஒன்று வாயுவில் என்றனா இப்போது வானில் ஒன்று, மேனமேல ஒவ்வொன்று அதிகம் சேரும்

இப்படி ஸிததாநதமிருக்க வேறு பக்ஷங்களு முண்டு, 2 சிலா பூமிக்கு மணம், நீருக்கு ரஸமென்ற வாறு ஒவ்வொரு குணமே. முன பூதத்தின் குணம இங்கே தெரிவது அநதநத பூதத்தின் சேர்க்கையால், ஜலம் உஷணமாயிருக்கிறதென்றால் ஜலத்தில நேராக உஷணகுணமில்லையே, அததுடன் சேர்ந திருக்கும் தேசில் தானே யுளது, அது போலென்பர் 3 ஒன்றைவிட ஒன்றுக்கு அதிக குணமுண்டு, அது அந்தநத தநமாதரமும் அநதநத பூதத்திற்குக் காரணமாகையாலென்பர் பிறர். 4 மூலமான நீரினிரு க்கும் தீதகுணம் அதன் கார்யமான ஆலாங்கட்டியி

நிறகிறதெனறும் கொள்ளுவார்கள் : சொல்லுவார்கள்) 42 அபூர்வமாவோபசியாலே தர்வாந்தரபரிணனை யானாலும் பச்சிகூதமூதவிகாரங்கள் அவ்வோ மூதமாவாங்களை விடாமையாலும் இவை எண்ணி முடியாதபடி இருக்கையாலும் பூமிவியளவிலே தர்வாணனை பரீட்சிக்கிறது

விருககுமா போலே நூலின நிறம் சீலையிலிருக்குமா போலே கார்யமும் காரணமுமொனருவதாலிருப்பதாகும்; உண்டாவதொன்றில்லை யென்பாருமுண்டு காரணகுணத்திற்கும் கார்யகுணத்திற்கும் வாசியிராதவிடத்தில இதைக கூறலாமாயினும், வாயுவில் அநுஷ்ணசீதம், சுகலமாய் தேசில ஸபஷ்ட மாசாரூபம், ஜலத்தில் அஸ்பஷ்டம்மான ரூபம், ஜலரஸத்திற்கும் மண்ணின ரஸத்திற்கும் பேதமென்றவாறு காணுமிடத்திலே குணம் ஒன்றெனனவொண்ணாது

42 ப்ருதிவி வரையில் இருபத்தினானகு தததுவங்களென்று எண்ணிக்கையை முடிப்பதென, இவை யெல்லாம் தனிப்பட்டவை, இனி பஞ்சீகருதமான பூதங்கள், பிறகு பாருசபௌதிகங்கள் பல வகையிலென்றிவற்றையும் கூட்ட வேண்டாவோ என்னில்-இவற்றில அநத ஐநது பூதஸ்வபாவம் விடப்படவில்லை அதாவது அநதநத பூதமுளதென்று அதுவே இது எனற ப்ரதயபிஜைஞ = ஐகயததோற்றம் இவற்றிலுண்டு, வாயுவில வானமே இது என்றும், தீயில் வாயுவே இது என்றும் இப்படி ப்ரத்யபிஜைஞ வருவதில்லை. அது வராத தததுவங்களைத் தனியாகப் பிரித்தது. மற்றவற்றைத் தனியாகக்கவில்லை, மேலும்

43 ப்ஞீகரணம் பண்ணுமிடத்து, 'व्योम्नोर्धभागश्चात्वारो वायुतेजःपयोभुवाम्' इत्यादிகளிற்படியே தன் கூறி விஞ்சியிருக்கையாலே 'वैशेष्यास्तु तद्वादस्तद्वादः' 'अथात्मकत्वात् भूयस्त्वात्' என்கிறபடியே ப்ஞயீத்தாலே व्यवहारம்

பாஞ்சபௌதிகங்களின் கார்யவகைகள் எண்ணற்றவை. என்னமாட்டாமையைக் கொண்டும் பிரிவை உபேக்ஷித்ததாம்.

43 பஞ்சீக்ருதபூதமென்கிறதென்?. இப்போதே பூதங்கள் ஐந்தாகத் தானே செய்யப்பட்டிருக்கிறதென்னில், ஒவ்வொரு பூதமும் இந்த ஐந்து பூதங்களாக்கப்பட்டதென்று பொருளாம். ஒவ்வொன்றும் ஐந்து பூதக்கலப்பாலாய் ஐந்து பூதங்களென்றபடி அது ஐந்து பூதங்களை முழுமையும் ஒன்றோடொன்று சேர்க்காமல் விமாரம் பண்ணிப் பிரித்துச் சேர்ப்பதாலாகும். அவ் விபாகவ்யவஸ்த்தையும், ப்ருதிவியில் பாதிபாகம் ப்ருதிவியாயிருக்கும்; மற்றபாதி மற்ற நாலுபூதங்களின் நாலுஸமமான அம்சங்களென்றும், இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஐந்துபூதம் கலந்ததாகும் இப்போது நமக்குக் காணப்படும் பூதமெல்லாம் இப்படி கலந்ததே. அப்போது மண்ணை ஜலம் தேஜஸ்ஸு வாயு வானமென்று கூறலாமே, ஜலத்தையும் வெவ்வேறு பூதமாகக் கூறலாமே யென்றவாறு வினவவேண்டா, எல்லாம் கலந்திருந்தாலும் எந்த பூதத்தின் அம்சம் அதிகமோ, அதுதான் விரைவில் காணப்படும் அதைக் கொண்டுதான் பெயர் வழங்குவதாம்—இதை ஸுத்ரகாரரும் சொன்னார் आत्मक-

நடக்கிறது. திவ்யக்ரணம் சொன்னவிடம் பஞ்சிகரணாதி
களுக்கும் உபலக்ஷணம். திவ்யக்ரணாதிக்களில் மூலானந்தரூபம்
சங்கீர்த்தாலே தோற்றுகிறதென்ற ஆதி சொன்ன
ந்யாயத்தாலே அகாசத்தில் நிலத்வாதிக்களும், வாயுவில்
சுரமிசித்தத்வாதிக்களும், வஹியில் சுகலக்ஷணத்வாதிக்களும், ஈகத்

த்வாத்—ஒவ்வொன்றிலும் மூன்று பூதம் கலந்திருப்ப
தால் அவற்றில் ஒருபூதம் மூயஸ்த்வாத் விஞ்சியிருப்பதால்
விஞ்சிய பூதத்தின் பெயரால் வழங்குவதாமென்க.
வீசேஷ்யாது ததாத: வைசேஷ்யாத் என்பதற்கு மூயஸ்த்வாத்
என்றதே பொருள். ஒரு பூதாம்சம் அதிகமாயிருப்ப
தால் ததாத: அந்த பூதத்தின் பெயராலே சொல்வ
தாகும். அத்யாய முடிவைக் காட்டுவதற்காக ததாத:
என்னும் கடைப்பதம் இருதரம் கூறப்பெற்றது.
தனியாக அதற்குப் பொருளில்லை. ப்ராசர்யமாவது
அதிகமாயிருக்கை. ஸுதீரத்தில் மூன்றே பூதங்
களைச் சொல்லியிருக்க பஞ்சீகரணம் சொல்வது
கூடுமோ என்னில், எல்லாம் பஞ்சீகருதமே, ஆனால்
ஐந்தில் வாயு வானங்களுக்கு ரூபமிராமையால் மற்ற
வற்றின் கலப்பே கண்ணுக்குத் தெரியுமாயினால்
மூன்றைமட்டும் மகனும் சிஷ்யனுமான ச்வேதகேது
வுக்கு உத்தாலகமஹர்ஷி உபதேசித்தாரென்க.
அக்னியில் சிவப்பு, வெண்மை, கருமை என்ற மூன்றும்
ரூணங்கள் எரியும்போது தெரிகின்றன அவற்றில்
இயற்கையிலுள்ளது சிவப்பு, ஐலக் கலப்பால் வெண்
மையின் தோற்றம், மண்ணின் கலப்பால் கருமையின்
தோற்றமெனக் கூறினார். இதுபோல் பிறவும்

தில் வர்ணசாந்தராதிகளும், பூயிவியில் உணவாதிகளும் பஜ்ஜிகரணாதிகளடியாக வநதததூதானரஸ்சங்கததாலே தோறறுகிறனவென்னுமிடம் அஃமோபபத்திகளாலே அறிநதுகொள்வது

தந்மாத்ரிகளிலே பஜ்ஜிகரணமாககி பஜ்ஜிகரிதத அங்ககளை அகாசாதிகளென்று சிலா சொல்லுமது தவ-பரிணணை பண்ணுகிற ஐதி ஸ்மதி புராணாதிகளுக்கூச் சேராது

44 பபூதங்களில் அகாசம் அவகாசபடானம் பண்ணு

காண்க வர்ணசாந்தராதிகளும் = சகலம் தவிர வேறிவர்ணங்களும் மதுரம் தவிர மறற ரஸங்களும், சாஸத்ரபபடி பஞ்சிகரணம் சொல்லியாயிற்று. தநமாதரைகளுக்கே பஞ்சிகரணம் பஞ்சிகரணத்திற்குப பிறகே பூதமென்ற பெயர் எனபது ப்ரமணவிருத்தம்

44 அநதநத பூதத்திற்கு உலகில் அனேக காராயம் அனுபவத்திலுள்ளதே ஆகாசத்திற்கிலலையே அது எதற்கு அது சபதத்தை யுண்டுபண்ணுவதால பயன்பெறுமெனபதில்லை, எலலா பூதங்களிலும் சப்தம் இசைநதவர் இவ்வாறு செல்லவாகாதே யெனில், ஆகாசத்தின கார்யமாவது அவகாசம தருகையே அதாவது நாலு பூதங்களில் ஒரு வஸ்துவுடன மறறொரு வஸ்துவைச் சேர்த்தால் இரண்டும ஒரே இடத்தைப் பிடித்திருக்கவாகாது; ஒன்றின் அருகே நெருங்கி மறறொன்று இருக்கும் அவ்வாறின்றி ஆகாசமுள்ளவிடம் வேறு பூதங்கள்

கையாவது ஷஷித்வங்களுக்கு மதிஹி பண்ணு தொழிகை. இது பூவீதங்களுக்கும் துஷம்

45. அக ஷமென்றெரு துஷயில்லையென்றும், இது அநிந்தமென்றும் இது நியநிர்ஷவிபுவாயிருக்கிற தென்றும் சாஷிகவீதவீசைவிகாடிகள் சொல்லுமது 29-

சேரலாம் அது இவற்றைத் தடுக்காது அதற்குக் காரணம், வேறு புகங்களில் ஸ்பர்சம் என்ற குணம் உளது, இதற்கு இல்லையென்பதே அதனால் தடையில்லை ஆகாயத்திற்கு முன்னு ப்ரக்ருதிமஹ தஹங்காராதிகளிலும் ஸ்பர்சமில்லையே யென்னில், அதனால்தான் அவைகூட தடை செய்யா ஆகில் அவையே போதுமே ஆகாசமெதற்காகவென்னில், அனுபவஸித்தமான ஆகாசமேவேண்டா என்கிறவன் அவற்றை ஏன் இசைவான்—சாஸ்த்ரத்தினுலென்னில், அதே ஆகாசத்தையும் சொல்லியிருப்பதால் மறுக்க முடியாது.

45 இதன்மேல் கேள்வி—சுவருள்ளவிடத்தில் ஒருவன் புக முடிவதில்லை. அங்கேயும் ஆகாசமிருக்கின்றதே, தடுக்காமல் விடக்கூடாதா அது விட்டாலும் சுவர் தடுக்குமென்னில், அப்போது தடுக்கும் வஸ்து இல்லாமை வேண்டுமென்றதாயிற்று இதனால்தான் ஷாவரணாவம் தவிர ஆகாசம் வேறில்லையென்று சார்வாகனும் பெளத்தரும் சொல்வதென்னில் — இது அனுபவத்திற்கு இணங்காது. ‘இங்கே பக்ஷி பறக்கிறது.’ ‘ஆங்கே முகில்கள் ஸஞ்சரிக்கின்றன’ என்று ஆதாரமாக ஒன்று ப்ரத்யக்ஷமாகிறது. அபாவம்

ஸமயுக்யாஸவிரூபம்

ஆதாரமாகுமா? அதனால் ஆகாசமென்றொரு த்ரவ்யம் உளதேயாம். தார்க்கிகர்கள் சப்தகாரணம் ஆகாசமெனக் கூறி, சப்தம் எக்காலத்திலும் உண்டாகிற படியால் அது நித்யம், எங்கும் உண்டாகிறபடியால் அது விபு = எங்கும் பரவியது. அதனாலேயே அது அம் சங்கள் அவயவங்களில்லாதது என்கிறார்கள். ஆகாசத்தை விண்டுப் பல பாகமாகப் பிரிப்பதையும் அதன் உத்பத்தியையும் சாஸ்த்ரம் சொல்லியிருப்பதால் அது அதற்கு விருத்தமாகும். இனி ஆகாசத்தை யிசைந்தாலும் அவ்ரணாவத்தால் தடையின்றி ஸஞ்சாரமென்றே சொல்வது போதுமாயிருக்க ஆகாசத்தைக் காரணமாக்கவேண்டா என்னலாம்; அவ்வாறே யாகுக. வேறு பூதம் உள்ளவிடத்தில் வேறென்று புகாதது போல் ஆகாசமுள்ளவிடத்திலும் வேறென்று புகவாகா தென்கிற கேள்விக்குப் பரிஹாரமாக மற்ற பூதங்களைவிட அதற்குள்ள வாசியைச் சொல்வதற்காகவே இங்கே இப்பூதங்களில் இத்யாதி வாக்யமென்க. ஸமயுக்யாஸவிரூபம் = ஆகாசம் நீலம், ஆகாசத்தைக் காண்கிறேன் என்கிற ப்ரத்யக்ஷமே உபலம்பமாகும். அகாஷம் த்ரவ்யம், இங்கு பக்ஷி பறக்கிறதென்று பக்ஷியென்ற த்ரவ்யத்திற்கு ஆதாரமாகத் தெரிவதால் என்பது யுக்தி. அவ்ரணாவம் பக்ஷிக்கு ஆதாரமாகமாட்டாது. மேலும் அமாவமானது இல்லை என்று தோன்றும், எது எங்கே இல்லையென்ற கேள்வியிருப்பதால் அமாவத்திற்கும் ஆதாரமொன்று வேண்டும். ஆக ஆவரணாவத்திற்கு இட

46 இத்தை சுவேந்திரயஸ்யவேதமென்று சிலர் சொல்லுமதுக்கு சுவ்ருடையவும் இந்திரயஸ்யமென்று பொருள் கொள்ள மாம சுவாதிகள் நாலு பூதங்களும் ஸ்பர்சனஸ்யஸ்யங்கள் வாயுவில் ஸ்பர்சமானமே ஸ்யஸ்யம், ட்ரயமனுமேயம் என்னும் வேசிகருக்கு, சேஜ:பமூதிகளிலும் ஸ்பர்சரூபாதிருளங்களே ஸ்யஸ்யங்களென்ன ஸ்சிஜ்க்கும்,

மாக ஒரு த்ரவ்யமிசையவேண்டுமென்பதும் யுத்தி ஆகம மாவன—ஆகாசத்திற்கு ஸ்ருஷ்டியையும் அவயவப பிரிவுகளையும் பணிக்கும் வேதாதிகள் ஆகாயம் கண்ணால் காணப்படுமென்றிசையோம்

46 சிலர் ஸர்வேந்திரியப்ரத்யக்ஷவிஷயமென்றனர். ஆனால் எல்லா இந்திரியங்களாலும் அது அறிய யப்படவில்லை ஆகையால் அதற்கு எல்லா இந்திரியங்களென்ற பொருளை விட்டு எல்லாருடைய இந்திரியத்திற்கு—கண்ணிற்கு ப்ரத்யக்ஷமென்றே பொருளாம் ஆகாயமே ப்ரத்யக்ஷமானபோது அதன் கார்யமான வாயுவும் ப்ரத்யக்ஷமாகட்டுமே என்னில். இஷ்டமே, காரணம் காணப்பட்டால் கார்யமும் காணப்படவேண்டுமென்கிற நிர்ப்பந்தமில்லை. கண்ணால் காணவில்லையாகிலும் தவக் என்ற இந்திரியத்தால் காற்றை வீசும்போது உணருகிறோம் காணாததென்ற சில தார்க்கிகர்கள் இங்கே காற்று உணரப்படவில்லை—அதிலுள்ள ஸ்பர்சமென்னும் குணமே உணரப்படுகிறது, குணத்தினின்று த்ரவ்யத்திற்கு அனுமானம் என்கிறனர், ஏனோ இப பிரயாசை? கண்ணால்கூட ரூபம்மட்டுமே காணப்படுகிறது; த்ரவ்

47. தம: ப்ரதிதியில் பாரிவாவயவங்களினுடைய நிலகுண-
மாவமே ப்ரகாசிக்குறது என்பார்க்கும், தமஸ்ஸென்று
ஒரு த்வ்யாந்தரம் என்பார்க்கும், சாஸ்த்ரப்யதாபாவதசையிலே

யங்களுக்கு அனுமானமே என்று ஏன் கொள்ளலா
காது? கண்ணால் பரிமாணுதி குணகங்ளையும் காண்கி
ரேமே யெனினில், த்ரவ்ய ப்ரத்யக்ஷமில்லையென்று
வாதிக்கலாமே. வாயுவினும்பரிமாணுதிகள் ப்ரத்யக்ஷங்
களென்னலாம். ஆக வாயு த்வக்குக்கு விஷயமாகும்.

47 த்ரவ்யம் ப்ரத்யக்ஷமாகாமல் குணம்மட்டும் ப்ரத்
யக்ஷமாகலாமென்பதற்கு தமஸ்ஸை சிலர் த்ருஷ்
டாந்தமாக்குகின்றனர். இருள் காணப்படுகிறது. அது
என்ன. கரிய வஸ்து என்னவேண்டும். ப்ருதிவீ
கரியதென்கிற வேதத்திற்கிணங்க ப்ருதிவியின்
பாகங்களே தமஸ் என்றாலும் அந்த த்ரவ்யமின்ன
தென்று தெரியவில்லையே. ஆகையால் அங்கே நீல
நிறம்மட்டும் ப்ரகாசிக்குமென்பர். இது உபலம்ப
விருத்தம் = ப்ரத்யக்ஷ விருத்தமாகும். இருள் அகன்று
போகிறதென்று ஸஞ்சாரமும் பாகம்பாகமாக த்ரவ்ய
மும் தெரிகின்றனவே. 'தமஸ்ஸு' என்பது ப்ருதி
வியில்சேராது. தார்க்கிகர்கள் சொன்ன ஒன்பது த்ரவ்
யங்களுக்கும் மேற்பட்டது பத்தாவது த்ரவ்யம்'
என்பர் மீமாம்ஸகர். நமது ஸித்தாந்தத்தில் ப்ரகிருதி
பரிணாமத்திலே அதைச் சேர்க்கவேணும். ப்ரக்ருதி
பரிணாமங்களிலொன்றிலும் சேராமற்போனால் ப்ரக்
ருதியில் சேரவேண்டும். அதற்கு ரூபாதிகளில்லை 24
வதையும் விட்டு வேறென்றால் அப்ராமாணிகமாகும்.

நிலரூபஸ்மृதிமோஷமென்பார்க்கும் ஸாஸ்திரவிருத்த-கரண-
மோஷமென்பும் வரும்

ஆகையால் தமஸ்ஸு பார்த்திவமே இல்லையேல், கல்ப்பநா கௌரவமாம் நயாயனித்தாஞ்ஞனத்திலே ஸ்ரீபட்டபாதருடைய ஸூக்திஸந்தர்ப்பத்திலே, நீல ரூபஞ்ஞானமாய் ஸ்ம்ருதியின் சிதைவு தமஸ் என்று ப்ராபாகரபக்சம் குறிககப்பட்டுள்ளது அதாவது கண்ணால் வரும் ப்ரத்யக்ஷத்திற்கு வெளிச்சம் துணை. அதிலலாதபோது சாக்ஷுஷ ப்ரத்யக்ஷம் (கண்மூல மான பரத்யக்ஷம்) இல்லை அப்போது வரும் தமஸ் ஸீன ப்ரத்யக்ஷம் சாக்ஷுஷ மென்னவாகாது ஆகையால் எப்போதோ நீலவஸ்து ப்ரத்யக்ஷம் வந்திருப்பதன்மூலமான அதன் ஸ்மரணம் பூர்த்தியாக வராமல தரவ்யாம்சத்தை விட்டு நீலரூபாம்சத்தைமட்டும் கரணிதது அரைகுறையாக உண்டாகிறது இந்த சிதைவான நினைவுக்கு ஸ்மृதிமோஷமென்று பெயராம் என்பர் இதிலும் கல்ப்பநா கௌரவம் இப்போது இருளின் ஸஞ்சாரம் முகலானவற்றை நிர்வஹிப்பது ச்ரமம் வேதம் தேஜஸ்ஸைப் போலே இருளையும் தரவ்யமாகக் குறித்திருப்பதால் அது த்ரவ்யமே அங்கு உளதே எனினலாம் இல்லையேல் ச்ருதிவிரோத முமாம் [மேகநாதாஸூரியும் நயத்யுமணியில் தமஸ்ஸு ப்ருதிவியே யெனார்] இங்கே—ஆகாயம் நீலமாகத் தெரிவதால் ஆகாயத்திற்கு நீலரூபம் இசைய வேண்டாம் வெகுதூரத்திலதானே ஆகாயம் நீலமாகத் தோன்றுகிறது அதனால் சூர்ய

214 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை (அசித்தரவ. 3')

48 இப்பூதங்கள் பச்சிக்ரணாதி ப்ரகியையாலே சேர்ந்து, கர்மவிபாகானுஸுமாக பூரவசேதத்தாலும் காலசேதத்தாலும் மோத-மோதபகரண-மோதந-மோதநங்கலாய்க் கொண்டு

ப்ரபை பரவமிடம் கடந்து அப்பாலுள்ள ஆகாசத் தில் கண்பார்வை விழுவதால் அங்கே தமஸ்ஸே உள்ளதால் அதுதான் நீலம்; ஆகாயம் நீலமன்று என்று வாதிக்கலாம் அப்படியானாலும் அருகிலும் நீலரூபமின்றி ஆகாசம்மட்டும் ப்ரத்யக்ஷமாயிருப்பதை மறுப்பது தகாதென்றறிவிப்பதற்காக இங்கே ஆகாச ப்ரஸ்தாவதத்திலே தமஸ்ஸையும் கூட்டின தென்க. [எங்கும் எப்போதும் இருள் பரவியே யிருக்கும். இருந்தும் வெளிச்சத்தால் அதன் தர்சன மில்லை யென்பர் நயத்யுமணியில்.]

48 இப்படி பஞ்சிகரணம் நிரூபிக்கப்பெற்றது. இந்த பஞ்சிக்ருதமான பஞ்ச பூதங்களாலான பாஞ்ச பௌதிக பதார்த்தங்கள் வ்யஷ்டிஸ்ருஷ்டியிலகப் பட்டவை. இவை போக்யம் போகோபகரணம் போகஸ்த்தானம், போகாயதனமென நான்குவகை யாகும். அன்னபானாதிகள் போக்யங்கள். பாத்ராதி கள் போகோபகரணங்கள். லோகம், வீடு முதலா னவை போகஸ்த்தானங்கள். அந்தந்த ஜீவனுடைய தேஹம் அவ்னவனுக்கு போகாயதனமாகும். இவை அவர்களின் பூர்வகர்ம, காலம் முதலானவற்றின் வேறுபாட்டால் பலவகைப்படுமென்பதை. தேவ திர்யக் மனுஷ்ய ஸ்த்தாவர ரூபங்களாக நாலான ஸம்ஸாரிகளும் பிரித்தால் ஒவ்வொன்றிலும் உட்

பரிணமிக்கும் “புத்தமென்று புகழாநீயத்யவரீமாய், இது. பாரித்யவங்களில் துவகதிநாசவசுதீகள் போலே அநியத மாக வருகிற பூதிக்ஷேஜோவாயுரூபாவசுதீகளை அடைகிறது’ என்பார்க்கு கர்வநாஸாபமுண்டாகிலும் த்ரிபுணத்ய ததினுடைய நியதகம் பூதிக்ஷே சொலலுகிற நியநிதீஷ-

பிரிவுகள் எண்ணிக்கை யற்றிருப்பதால் அனுபவப் படி பார்த்துக் கொள்வது

இப்படி உலக ஸருஷ்டி பரமாண ஸித்தமா யிருக்க, இதை விட்டு, ‘பரமாணுக்கள் ப்ரதிவி, ஜலம். தேச, வாயு என்று நாலுவகைப்பட்டுள்ளவை அவ வகையான பரமாணுக்கள் மேன்மேல் சேரச்சேர நான்கு மஹாபூதங்கள் உண்டாகின்றன அதன் பிறகு இந்தரிய தேஹாதிகள் எனகிற தார் ககிகரின் பக்ஷம் ஆதரிக்கத் தக்கத்தனறு ஜைனர்கள் அந்தத் தார்க்கிக பக்ஷத்தைக்காட்டிலும் இலகுவான மார்க்கம் மொழிவர் அதா வது—உலகில் ஒரேவிதமான பரமாணுக்களே ஆதி யிலிருநதன ஒரு சாதியான வஸதுவே ஒரு ஸமயம் கடினமாய் வேறு ஸமயத்தில த்ரவமாய் மாறுகின்றதுபோல் ப்ரதிவியாகவும் ஜலமாகவும் தேசாகவும் வாயுவாகவும் அவை மாறுகிறன அந்த பரமாணுக்களுக்கு புத்தமென்று பெயர் புத்தகம் = ரமணீயமெனபர் புத்தம் = புஷ்டியும் குறைவும் - உபசாரவங்கம் உள்ள வஸ்து எனனலுமாம்

இந்தப் பக்ஷம் தார்க்கிகபக்ஷத்தைவிட லகுவாக வாம், ப்ரக்ருதி மஹத்து அஹங்காரம் ஸத்துவ ரஜஸ்

தூரபஹ்நாங்களாலே ஶாபம் கண்டுகொள்வது.

49 ஹோயதநங்கள் தேவாதிமேத்தாலே சதுவிதங்களாயிருக்கும் நாரகாந்தமாகவும், ச்யாராந்தமாகவும் எண்ணின இடம் ச்யாவர நாரகங்களுக்கு ஁லக்ஷணம். யுக்யாஶாசங்களாலே ச்யாவரங்களில் ஹோகாக்கள் இல்லை என்பார்க்கு ஜங்஁த்திலும் தேஹாதிரிகமான ஁த்மா இல்லை என்ன ஶசங்கிக்கும்,

தமோகுணங்கள் அவற்றின் உட்பிரிவுகளென்று காணாமலிருக்கும் வஸ்துக்களின் கல்ப்பனையில்கூட யாகையால் நம் மதத்தைவிட ஁கு என்னலாம் ஁தார மற்றதால் அவர்கள் கல்ப்பனைகளை ஁தரிக்கமுடியாது. அவர்கள் செய்யும் பேதாபேதவாதம்போலே அதுவும் புறக்கணிக்கத் தக்கதேயாகும். நமது சாஸ்த்ரங்கள் நித்யமானவை. உபதேசிக்கும் புருஷனிடமுள்ள தே஁ஷமூலமானவையல்ல. இவற்றின் பெருமைகளை மறுக்க முடியாது.

49 நான்குவிதமான தேஹங்களாவன—தேவதிர்யக் மனுஷ்ய ஁த்தாவர ரூபமான பிரிவுகள் ஁லர் தேவதிர்யக் மனுஷ்ய நாரக ரூபமாகப் பிரிப்பர். நரகத்தில் துக்கானுபவத்திற்காக ஏற்பட்ட தேஹங்கள் நாரகங்கள் அவை தே஁வாதி பிரிவுகளில் சேராலே ஒன்றில் ஒன்றைக் கூட்டியோ, பிரித்தோ எல்லாவகைகளையும் ஁சையவேண்டும். ஁லர், 'ஸ்த்தாவரத்தை விடுவது தகும். அவற்றில் ஜீவன் இல்லை அவை தேஹங்களல்ல' என்பர். (ப்ரசஸ்தபாதரின் ஁சேஷிகபாஷ்யத்திலே ஁த்தாவரம் விடப்பட்டிருப்

50 இப்படி பௌதிகபயஃதகார்யங்கள் எல்லாம் பஞ்சாத்மகாதி-
ந்யாததாலே அவந்யாஃதராபந்நிபுணதவ்யம் தானே என்னு
மிடம் சவீரமானாந்நுணம் அவயவி விவரநிபிவ்யகவாதிபஷ-

பது. ஸ்ததாவரத்தை வ்யத்யாதிக்களைப்போலாககி
னர் இவர்) இது பரமாண விருத்தம் சூதர்க்கத்திற்
சூத் தொடங்கினால், ஐங்கமததிலும் உள்ளே ஆதமா
இலையென்னலாம்

50 கீழே போகயநுபங்களான பாஞ்சபௌதிக பதா
த்தங்களைச் சொன்னோமே, இவைகள் வெவ்வேறு த்ர
வ்யமா, காரண த்ரவ்யமான பூதங்களுக்கே இவ்வித
மாறுதல்களா எனகிற விசாரத்தில் அவயவங்களைக்
காட்டிலும் வேறாக எங்குமே அவயவியாக நவநவ
மாக த்ரவ்யங்கள் உண்டாகின்றன என்பா தார்க
கிகர். அது பரஹ்மஸூதரத்திலே ஈரமணாபிக்ரணத
திலே கண்டிக்கப்பட்டது ஆகையால் பஞ்சாத்மம்,
தந்நுபதம் என்றாற்போலே காரண த்ரவ்யமும் கார்ய
த்ரவ்யமும் ஒன்றேயாகும் ஒலையைச் சுருளாக்கிக்
காதணியாக்குகின்றனா. அச்சுருள் ஒலையைக்காட்டி
லும் வேறன்று நூலையே குறுகும் நெடுக்குமாக
மடக்கிச் சேர்த்தபோது அதே துணி என்னப்படு
கிறது, ஏது வேறு த்ரவ்யம் அதபோல உண்மை
யாய் மண்ணே உண்டை வடிவை விட்டு குடமென்
னும் வடிவைப் பெறுகிறது இவ்வாறு பார்க்கும்
போது ஆதியிலிருந்த த்ரிகுணப்ரக்ருதியே மாறி
மாறி, மஹதது, அஹங்காரம், பூதம், பௌதிகமெல்லா
மாயிற்று ஒரே த்ரவ்யம் 24 விதங்களாகப்

ங்கள் सर्व प्रमाणविरुद्धங்கள் 'आविर्भावतिरोभावजन्माश-
विकरावत्' इत्यादिकளுக்கும் अवस्थान्तरापक्षியிலே तात्पर्यம்

பிரிவுற்றதெனறு தேறும் ஒரே தரவ்யம் பலவித
மான பரிணாமங்களைப் பெறுகிறதென்றதாயிற்று

இந்தப் பரிணாமங்கள் ஸமம் விஷமமென
இரண்டு விதமாகும். மண் உண்டையாய் குடமாகும்
போது அதே இது என்று தெரிவதால் ஸமபரிணாம
மாம் ஆகாசம் வாயுவாகும்; வாயு அகனியாகும்,
அரிசி புழுவாகும் ஸம்மயம் (சாணம்) தேளாகும்
என்றவிடங்களிலே அதே இது என்றறிவது அரிதா
கையால் விஷம பரிணாமம் இதை விவர்த்தமென
போம். இதை யிசைய வேண்டும் இது தவிர சாங்க
ராத்வைதிகள் வேறு விவர்த்தமும் வர்ணிக்கின்றனர்.
அதாவது சைதந்யரூபமான ப்ரஹ்மத்திலே அவித
யை யென்ற தோஷத்தினாலே உலகம் என்ற கல்ப
பனை யுண்டாகிறது இந்த ஐடமான ப்ரபஞ்சம்
சைதந்யமான ப்ரஹ்மத்தின கார்யமென்னும
போது விவர்த்தமாகுமென்றவாறு. இநதக கல்ப்பனை
அப்ராமாணிகம்

ஸாங்க்யர் வேறுவிதமான ஸத்கார்யவாதம்
இசைந்தனர் அதாவது காரணகாலததில் கார்ய
வஸ்து எள்ளில் எண்ணெய் போல மறைந்திருநதது
முன்னமே இருநத கார்யம் வெளியில் தோன்று
வதற்கே கர்த்தாக்களின் பிரயாசைகள்; வஸ்துவைச்
செய்வதற்கல்ல எனவாறு இது அபிவ்யகி பகஷம்.
கார்யம் உத்பந்நமன்று. அபிவ்யகம்—ஆமை சுருக்கி

51. विगुणद्वयத்திலே, समुद्रத்திலே बुद्बुदங்கள் போலவும், सर्वेश्वரனுக்கு கீடாக்ருகங்கள் போலவும், அவன்

மடக்கிய கால்களை நீட்டினால் கால்கள் தெரிகின்றன. புதிதாகக் கால் உண்டாவதில்லையே. அது போலென்பர். இதுவும் அனுபவத்திற்கு இசையாது. மற்றும் பக்ஷங்களை பரதத்துவாதிகாரத்தில் சேவக-ஜாலிகவஹ்நித்யாதி வாக்ய ஸந்தர்ப்பத்திலே காண்க. அபிவ்யகி பக்ஷத்தை இசையாவிட்டால், आविर्भाव-तिरोभाव.जन्मनाशविकल्पवत् என்று பராசரர் எல்லாம் உண்டென்றது விரோதிக்காதோ. ஆவிர்ப்பாவமாவது அபிவ்யகி, திரோभावம் தோன்றாமை, மறைவு; जन्मமாவது உற்பத்தி; नाशம் அழிவு என்றாரே என்னில்—உலகில் சிலர் ஆவிர்ப்பாவமென்கிறார்கள். தார்க்கிகர்கள் த்ரவ்யமே புதிதாக உண்டாகிறது அழிகிறது என்கிறார்கள். பலர் பலவிதமாகச் சொல்வதே விகல்பமெனப்படுகிறது. விவிதகல்பம்விகல்பம்—இப்படி பல விகல்பங்களுக்கு இடமானதென்றார் இதனாலே எல்லாம் தம்மால் இசையப்பெற்ற தென்னலாமோ. த்ரவ்யம் ஒன்று. மண்ணே குடம், ஓடு, பொடி தூள் என்றவாறாக மாறுகிறதென்று मही घटत्वं घटतः कपालिका कपालिक(ततः?) चूर्ण(जस्ततोऽणुः என்று இவர் நிருபிக்கிறாராகையால் வெவ்வேறு அவஸ்த்தை வருமென்பதிலேயே இவருக்கு நோக்கென்க.

51. இவ்வளவால் கடலில் குமிழ்கள் போலே ப்ரக்ருதியில் எம்பெருமான் ஸங்கல்ப மூலமாக அனேக ப்ரம்மாண்டங்கள் உண்டாகின்றனவென்றும் அவை

கைவழியாக விழுவ தெழுவதாகிற ஷ்ணாண்டங்களினு
டைய யுகபத், க்மஸ்துஷ்டிஷங்களில் யோபதபங்கம் வது ப்ரமாண-
நுணும் வேதஸ்ப்ரதாயவிஞ்சேதமயத்தாலே யுகபத்ஸ்துஷ்டிஷங்க
களையும், ஓரணமாமாவமாததாலே மூலபகதி முதலான

அவனகைவழியாக விழுவதும் எழுதுவதுமான
வினையாட்டுப் பததுகள் போலாமென்றும் தெரிய
லாகும் இந்த ப்ரம்மாண்டங்கள் ஒரே ஸமயத்தில்
உண்டாகி முடிவில் ஒரே காலத்தில் அழிகின்றனவா,
ஒன்றின பின ஒன்றாக வருமவையா என்று விசாரி
க்கும் போது, பல ஸருஷ்டி ப்ரளயங்கள் ப்ரஸித்த
ங்களாகையாலே எல்லாம் ஒரே ஸமயமென்ன
வொண்ணாது ஒரே ஸமயத்தில் பல ப்ரம்மாண்ட
ங்களும் உண்டு, இனி ஒவ்வொரு ப்ரஹ்மாண்டத
திற்கும் மஹதாதி ஸமஷ்டிகள் தனித்தனியா ஒரே
ஸமஷ்டியினின்று பல ப்ரம்மாண்டங்கள் உண்
டாகுமா என்றே விசாரமாகும் ரோமகூபேஷஸ்தானி
ஷ்ணாண்டான ஷ்மஸ்தி சே என்று ஒருகாலத்திலேயே விராட்
ரூபத்தில் ஒவ்வொரு மயிர்க்காலுக்கு ஒரு ப்ரம்
மாண்டமாகச் சுரைக்கொடியில் சுரைக்காய்கள்
போல் தொங்குமென்றதால், ஒரேகாலத்தில் ஸமஷ்டி
களும் லயிப்பதாக ச்ருதியிருப்பதால் அநேக ப்ரம்
மாண்டங்கள் ஒரேகாலத்தில் இருக்குமென்பது
ஸ்வரஸமாகும்

மீமாமஸகாகள் ஸ்ருஷ்டி ப்ரளயங்களையே
இசையார் இவ்வுலகம் இவ்வாறே எப்போது
மிருக்குமென்றும் பஞ்சபூதங்கள் முற்றிலும் அழிவது

தருங்கனையும் இல்லை என்னும் நிர்வாமிமாங்காடிகள்
வேதவிக்ரதர்.

52 இவற்றை இசைந்து பஞ்சவிசிதின்வமாதத்தைப்
பற்றின பஹம் பஹ்விஷ் நிபாடகங்களான பரததவாக்ய
ங்களாலே வாசினம் அந்நாங்கங்களில் சில இடங்களிலே

கிடையாதென்றும் கூறுவா எல்லாம் அழியுமாகில்
பிறகு ஸர்வஸ்ருஷ்டி யார் செய்வது வேதபரசாரம்
எப்படி வரும் உலகில வாழ்க்கை நடத்தும் முறை
களைக் கற்பதெப்படி. ஆகையால் முன்னோர் உபதேசி
பதும் பின்னோர் பின் பற்றுவதுமாகவே எல்லாம்
நீடிக்கும் ஆகையால்தான் வேதம் எந்நாளும் அழியா
மலிருப்பதென்று நிரூபணம்செய்வர். இவர்கள் மூல
ப்ரகருதி ஈச்வரன இத்யாதிகளை இசைவதிலை
இவையெல்லாம் உண்டென்பதற்கு ப்ரதயக்ஷ பர
மாணமில்லை இருப்பதாக ப்ரதயக்ஷமில்லையாகை
யாலே இல்லையென்பர் [उपलब्धमात्रमावது பரதயக்ஷ
மில்லாமை] இந்த நிரீச்வரமீமாம்ஸகா முன்னோரா
லும் நிராகரிககப்பட்டார் யுகதிகளால் ஈச்வரனையும்
ஸ்ருஷ்டி பரளயாதிகளையும் ஸ்தாபிகக முடியா
தென்று ஸ்ரீபாஷ்யத்திலே ஶாஸ்வயோநிவாசிக்ரணத்திலே
சொன்னாலும் சாஸ்தர ப்ரமாணத்தினால் எல்லாம்
இசையவேண்டுமென்றார். வேதவிருத்தமாக வாதிக்கு
மவர்க்கு மீமாம்ஸகரென்ற பெயரே தகாது

52 இவர்களைவிட ஸாங்கயர் சிறந்தவராவர்களா
னாலும் ஈச்வரன் என்ற 26ஆவது தததுவம் வேத
த்தில் ஓதப்பெற்றதை விட்டதால் அவர்கள் பக்ஷ

पञ्चविंशकं परमात्मा एतन्मதற்குத் தாழ்ப்புத்தை “अन्यत्र राजन्! स परस्त्थाऽन्यः पञ्चविंशकः । तत्स्थत्वादनुशयन्ति हेतवः एवेति साधवः” என்று महर्षिताனே அருளிச்செய்தான்,

மும் தள்ளப்படும் பரமாத்மாவை 25ஆவது தத்துவமாகவேகூட ப்ரமாணம் கூறுகிறதேயெண்ணில், அதைக்கொண்டு ஜீவாத்மாவே பரமாத்மா என்னவொண்ணாது. இதற்கு, ஜீவனும் பரமாத்மாவும் வேறாயினும் எல்லா ஜீவர்களையும் போல் பரமாத்மாவையும் ஆத்மா என்று பொதுவிலே 25ஆவதாகச் சொல்வது கூடுமே; தார்க்கிகர் பொதுவாக ஆத்மாவில் சேர்க்கவில்லையா? பிறகு பிரித்துக் கொள்ளலாமே என்னலாம். ஆனாலும் இக் கேள்வியும் இதற்கு மறுமொழியும் வ்யாஸர் பாரதத்தில் அருளினார்—யாஜ்ஞவல்க்யர் ஜனகருக்கு உபதேசிக்கும் காலத்திலே, “அரசனே, அந்த பரமாத்மா வேறு, 25ஆவது தத்துவமான ஜீவன் வேறு, இப்படியிருக்க 25ஆவதாகவே ஒன்றாகவே சிலர் பார்க்கின்றதென்னில், ப்ரகிருதியை விட்டு ஜீவன் போல் ஜீவாத்மாவில் பரமாத்மா சேராமல் ஜீவாத்மாவை விட்டிருப்பதில்லை அவனுக்கு அந்தர்யாமியாகவே யிருப்பதால். ஜீவாத்மாவை உன்னித் தெளிந்து த்யானம் செய்தால் பரமாத்மாவையும் பார்த்துவிடலாம், தனியுபதேசம் வேண்டா என்றும், ஜீவாத்மாவைச் சொல்லும் சொல் பரமாத்மாவையும் சேர்த்தே சொல்லுமென்றும் கருதி ஒன்றென்று பார்ப்பார்கள். இதன் கருத்தாவது 24 தத்து

இஃவரணை ஷட்விंशன் என்றாதல் சசவிंशன் என்றாதல் எண்ணவே ஶாசமென்று ஶுத்திதானே சொல்லிற்றிறே. ஶ்ருதியில் தமோஷாவஸ்தாஹிகளிலே ஒன்றைப் பிரிய எண்ணி சசவிंशகன் என்று எண்ணலாம். இஃவரனுடைய அந்தர்யமிரூப

வங்களை விட்டொழித்து 25 ஆவது தத்துவத்தைக் கொள்ள வேண்டுமென்பதுபோல் ஜீவாத்மாவையும் விட்டொழித்து, பரமாத்மாவைமட்டும் பார்ப்பதென்பதில்லை. தேனும் பாலும் கலந்தாற்போல் இரண்டையும் சேர்த்தே மோக்ஷத்தில் அனுபவிக்க வேண்டியிருப்பதால் சுத்த ஜீவஸ்வரூபத்தை விடலாகாதென்பதற்காக அவ்வாறு உபதேசமாகும். உண்மையில் இவன் வேறு, அவன் வேறுதான் என்றதாயிற்று.

மந்தரிகோப நிஷத்திலும், த் ஷட்விंशகமியாஹு; சசவிंशமத்யபரே என்று 26 அல்லது 27வதாக பரமாத்மாவைச் சொல்லுவாரென உளது. 27ஆவது என்னால் கீழே 26 தத்துவங்கள் எப்படியென்னில், அவ்யக்தம் அக்ஷரம் தமஸ்ஸு என்ற மூன்று பிரிவை ஒன்றாக்கி 24 ஆவது தத்துவமாகக் கீழே கூறினோம், அங்கே, அவ்யக்தாக்ஷரமென்று ஒன்றாக்கி தமஸ்ஸைப் பிரித்து 25வதாக், 26 ஜீவன், 27 ஈச்வரன் என்னலாம். ப்ராமாணிகமான வழியில் வேறு ஏதேனுமொருவிதமும் கூறலாம், 24 ப்ரக்ருதி, 25-காலம், 26 ஜீவன் 27 ஈச்வரன் என்று காலத்தைக் கூட்டலாம், அல்லது நித்ய விபூதியைக் கூட்டலாம். சிவர ஈச்வரனையே அந்தர்யாமி, பரன் என இரண்டுவித

த்தைத்தனித்தெண்ணி சமவிஷன் என்கிறதென்று சிலர் சொல்லுமதுக்கு ஔவியமில்லை. தைச்சிரியாதிகளில் சூத்ர-
வாசுதங்களைக் கொண்டு ஷட்பாத்வாதம் சொல்லுவார்க்கு
மற்றுள்ள ஷுத்யாதிகள் விருத்திக்கும். தரங்களைச் சுருங்
கச்சொன்ன இடங்களிலே ஏறச்சொன்ன இடங்
களைக் கூட்டிக்கொள்ள மாமம் 'ஶிராதித் தத இத் வ

மாக்கி 26ம் 27மென்பர், ஒரே ப்ரக்ருதி 24தத்துவங்
களாவதுபோல் ஒரே பரமாத்மாவுக்கு கார்ய காரணங்
களாக வைத்து இரண்டு எண்ணிக்கையென்றும், இப்
போது 25வது ஜீவன் என்பதில் எப்போதுமே மாறு
தலில்லையென்றும் அவர் சுருத்தாகலாம் ஸ்வரூபத்
தில் விகார மற்ற பரமாத்மாவை இப்படி இரண்டா
கப் பிரிப்பதைவிட வேறுவிதம் கூறுவதே பொருந்
தும். ஸ்ரீதேவி 26, பகவான் 27 என்றும் கூறலாம்.
மேன்மேல் காரணமாய் ஸுக்ஷ்மமான வஸ்துக்களைக்
கூறுவது பொருந்தும்.

சிலர் தைத்திரீயத்திலே ப்ரஹ்மத்தைச் சொல்லி
தஸாஶா தஸாஶாஶன அகாஶ: சம்மூ: என்று ஸ்ருஷ்டியில்
மட்டும் பஞ்சபூதங்களைச் சொல்லியிருப்பதால் வஸ்து
க்கள் ஆறே ப்ரபஞ்சத்தின் காரணமென்பர். வாது =
காரண வஸ்து. இது பல ச்ருதிவாக்யவிருத்த
மாகும் சுருக்கிச் சொன்னாலும் இதரவாக்கிபங்களைக்
கொண்டு எல்லாம் கொள்வதே தகும். ஆகையால்
ஒரு ஸ்ருஷ்டியில் நாலுமாத்திரம், ஒன்றில் ஆறு
மாத்திரம், ஒன்றில் 25 ஆகும், வேறொன்றில் 26
ஆகும், 27 மாகுமென்று வாதிக்கலாகாது. இதனைப்

ततो दधीति क्षीरात् दधीत वदतां किञ्च नो (वदतामपि को) विशेषः' என்றார்களிறே இங்ஙன் கொள்ளாதபோது சத்யவாக்யத்தைக்கொண்டு சத்தும் தைஜோஸ்வநங்களும் என்று சதுர்த்திவாத் ப்ரஸங்கிக்கும். வேதிகர் ஒருவரும் இசையாத த்ரவாந்த்ரங்களைக் கூட்டி படித் தனம்

புறக்கணித்து, தைத்திரீய ஆனநதவல்லியில் ஆகமா வான ப்ரஹ்மத்தினின்று அடைவாக ஆகாசம் முதலான பஞ்சபூத ஸ்ருஷ்டியே சொல்லப்பட்டிருப் பதால், மஹதஹங்காராதிகளையு மிசையாமல ப்ர ஹ்மமும் பூதங்களுமான ஆறே உலகுக்குக் காரணங் களென்றாற் போன்ற சில அத்வைதிவாதாதிகள் கீழ்க் கூறிய வேதவிரூத்தங்களாகும் சிலவற்றை மட்டும் சொல்லும் வாக்யங்களிலே அதிகத்தைச் சொல்லும் வாக்யங்களைக் கூட்டிப் பொருள் சொல்க. 'பாலி னின்று முதலில் வருவது இது. இதனினன்று இது, இதனினன்று தயிர்' என்று உள்ளபடி விரித்துரைப்ப வர்க்கும், 'பாலினின்று தயிர்' என்றே கூறுபவ ருக்கும் கருத்தொன்றே. இவர்களுக்காகப் பாலினி ன்று தயிரே நேராக வநதுவிடாது அதுபோல் ப்ரஹ்மத்தினின்று ஆகாசமென்றால் மஹதஹங்கா ராதிகள் வாயிலாக எனறே பொருளாம் அதிகம் சேர்க்க விரும்பவில்லையாகில், சாநதோக்யத்திலே ஸத்வித்யாவாக்யத்திலே ஸத் என்ற ப்ரஹ்மததையும் அதனினன்று அடைவாக தேஜஸ்ஸு நீர், பூமி எனற முன்றையுமே சொன்னதால் நாலே காரணங் களென்று ஆகாசவாயுக்களையும் விடுவதாம். இனி

சொல்லும் பஶம் அஸபரிஶம் இல்லாமையாலே அநாதரணியம்.

53. திக் என்றொரு நியவிபு தவத்தை ஹேதுக் கட்டின தும் தவபங்கியில் பரிசங்க்யாத மன்று. திக்ஸூத்யாதி சொல் லும் இடம் ஸ்ரீமந்திரிஷாதிஸூத்யாக்யம் போலே அந்யதா- சித்மமாகையாலே தவாந்தரகலகமாகாது. அகாஷம்

அதிகத்தைக் கூட்டுவதாகில், சைவரின் 36 தத் துவவாதமே கொள்ளலாகாதோளினில் — அது வைதிகமன்றே ஆகையால் வேதம் வைதிக புராணேதிஹாஸ பாஞ்சராத்ரங்கள் என்றவற்றில் அதிகமாகச் சொன்னதையே சேர்க்கலாகும்- அஸ- பரிஶமாவது ப்ராமாணிகர் அங்கீகரிப்பது.

53 சைவபஶம் தள்ளப்பட்டாலும் தார்க்கிகர் சொன்ன ஒன்பது த்ரவ்யங்களைவிட அதிகம் இசைவது அவசியமானாலும் அவர் சொன்ன திக்கு என்னும் தத்துவத்தை விடுவதென்? வேதத்திலும் திக்கின் ஸ்ருஷ்டி திஷ: ஶ்ரீமாத் என்று சொல்லப்பட்ட டிருக்கிறதே என்னில், ஹேதுக் = ஹேதுவை யுக்தியை யாதரிப்பவர் நித்யமாய் விபுவான (எங்கும் பரவிய தான) திக்கு என்னும் த்ரவ்யத்தைக் கொண்டனர். கீழ்க்குறித்த தத்வங்களில் அடக்கப்படாத தனித் தத்துவமன்று அது ஸ்வர்கலோகம், அந்தரிஷ் லோகம் என்றவாறு பலவும் சொல்லப்பட்டிருக் கின்றனவே, நாமா: அஸிதந்திரிஷம். ஶிஷ்ணோ: ஶிஷ்வர்த. பத்யா: பூமிதிஷ: ஶ்ரீமாத். ததா லோகா: அகலயந் இத்யாதி. ஆகையால் திக்கு லோகங்களில், அல்லது கீழ்க்

சூர்யநிதிநிபிதிகளாலே விமலமாய்க்கொண்டு திக் குக் களாகிறதென்றும், அஃதூரம் இப்படியாகிறதென்றும் சிலர் சொல்லுவார்கள். இப்படி கொண்டாலும் இவை இரண்டுமில்லாத தேங்களில் தூர்வ அநநந-பூபிராதி வ்யஹாங்களெல்லாம் உச்சிநிராதிவீசைவ களாலே நிவீதிக்கவேணும். காலநிதிநிதியையும் ப்ரமண-வந்ததாலே நிரதிக்கலாம்

கூறிய தததுவங்களிலடங்கியதேயாகும் ஸூர்ய னுடைய கதியின தொடக்கம் முடிவு முதலான வற்றைக கொண்டு, தொடங்கிய ஸூர்யகதிக்கு இடமான ஆகாசம் கிழக்கு, முடிவுக்கு இடமான ஆகாயம் மேற்கு. நாளுக்கு நாள் தாழ்ந்து ஸூர்யன் செவலும் ஆகாசம் தெற்கு, அதற்கு மாறானது வடக்கு என்றவாறு கூறி ஆகாயமே திக்கு என்று சிலர் கொள்வர் அப்போது சூர்யனும ஆகாசமு மிராமல் மஹதாதி ஸமஷ்டியுள்ளவிடத்திலே கிழக்கு மேற்கு வியவஹாரம் எப்படி? ஆகையால் 'தூர த்தில', ஸமீபததில்' இதயாதி வ்யவஹாரம் போலே இநத வியவஹாரமும எங்கும் நடப்பதால் அங்கங்கு உள்ள வஸ்துகசனே ஒருவிதமாக திக்கு என்ற வியவ ஹாரத்திற்கு விஷயமாகக் கொள்ளவேண்டும கால த்தைத் தனி தூர்வயமாகக் கொண்டாற் போல் திகையும கொள்ளலாமே யென்னவேண்டா. ப்ர மாணவாகயங்கள் அதைப்போல் இதைத் தனி யாகச் சொல்லவில்லையே யென்க ப்ரதிபநதியாவது- ஒன்றைக்காட்டி அதுபோலிருக்கட்டுமென்றே அது வும் வேண்டாமென்றே செய்யும் எதிர்வாதம்.

21 காலமாவது ஷுனாதிபராதிர்யாவச்சுரத்தையுடைத் தாய் ஷுதமவிஷயத்வதீயான-ஜ்யேஷ்டகனிஷ்டாதிர்யவஹாரங்களுக்கு விசேஷகாரணமாயிருப்பதொரு இஷயம். நியமான காலத்தில் ஷுனாதிகளை சிலர் உபாधिकளாலே வந்த பரிச்சுரங்களென்பர் 'காலம் ச பவதே ந' இत्याதிகளாலே காலம் விகாரியாய்த் தோற்றுகையால் ஷுனாதிக்கள் காலவிசை -

54 காலம் தனி த்ரவ்யமே. அதாவது—காலத்தின் உட்பிரிவுகளில் ஷுணம் என்றும் போல் எல்லா வற்றையும்விட நுட்பமான காலமுண்டு. அதை அதிகமாகப் பெருக்கினால் வரிசையாக நாழிகை, நாள், மாதம் முதலான மேன்மேல் காலப்பிரிவுகளாம். முடிவான எண்ணிக்கை பரார்த்த(பராதிர்ய)மென்பது. இவ்வளவு அவச்சேதம் = அவாந்தர பேதம் உடைய காலமிருப்பதால் தான் 'கடந்தது, வரப்போகிறது, இருக்கின்றது', 'மூத்தவன், இளையவன்' என்றும் போன்ற வியவஹாரங்கள் வித்திக்கின்றன.

சிலர்—இது நித்யமான த்ரவ்யம். நிர்விகாரமென்று கூறி, ஷுணம் முஹூர்த்தம் இத்யாதி வியவஹாரங்களை, தார்க்கிகர் க்ரியை விபாகம் என்றும் போன்ற வஸ்துக்களைக் கொண்டு ஷுனாகல்ப்பனை செய்து முதலில் ஷுணமென்றதை நிரூபித்து அதனைப் பெருக்கி மேற்காலங்களைக் கூட்டுவதுபோல் நிர்வஹிக்கலாமென்பர். 'காலம் ச பவதே ந' என்றவாக்யத்தில் பரமபதத்தில் பெருமான் காலத்தைத் தன் இஷ்டப்படி மாறச்செய்கிறான், ந காலஸ்தா வை ப்ரபு:, இங்கு எல்லாவற்றிற்கும் காரணமானகாலம் அங்கேவஸ்துக்

விசேஷங்களென்று சிலர் சொல்லுவார்கள்.

55 'एकाश्रयक्रियासंख्या कालः' என்கிற न्यायतत्त्वप्रत्ययத்துக் கும் காலோपाधिவகரூபம் சொல்லுகையிலே தாப்யம்.

சளின் உற்பத்திக்குக் காரணமாகிறதில்லை யென்ற தனினு காலத்திற்குப் பரிணாமம் உண்டென்றேற் படுவதால், க்ஷணதிரூபமாக மாறுதல் உண்டென்க. ஆக ப்ரக்ருதியைப் போலே காலமும் பரிணாமங்களை உடையது, நுண்ணிய காலமான க்ஷணம் முதல் பெருங்காலமான ஸாயுஷம் வரையில் எத்தனை பிரிவு கள் உண்டோ, அத்தனையாகவும் காலம் பரிணமிக்கு மென்பர் சிலர். க்ஷணமாக மட்டுமே பரிணமித்து வருகிறது; அந்த க்ஷணங்களை மேன்மேல்கூட்டி மற்ற காலங்களைக் கூறலாமென்பது இலகுவான பக்ஷம்.

55 இப்படி காலமென்பது தனி த்ரவ்யமாகில் ப்ரீமந்நாதமுனிகள் ந்யாயதத்துவமென்ற க்ரந்தத் திலே एकाश्रयक्रियासंख्या = ஓர் அதிகரண(இட)த் திலே உண்டாகும் பல க்ரியைகளின் எண்ணிக்கை ஒருவகையாயிருந்துகாலமெனப்படுகிறதென்றுஸங்க யையென்ற குணத்திற்சேர்த்தது விரோதிக்குமென்ன வேண்டா. அங்கே சாலமென்ப தொன்றிருந்தாலும் உட்பிரிவுகளை கிரியைகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு கூறவேண்டியிருப்பதால் காலத்திற்கு உபாதிபான-விசேஷணமான அதைக் காலமென்றது. உதாரணமாக ப்ராதக்காலம், ஸங்கவம், மத்யான்னம் என்ற பிரிவுகளை ஸூர்யனுடைய கதியின் எண்ணி க்கையைக் கொண்டு இத்தனை எண்ணிக்கை வரை

ஜீநாதிசுரணகாலவிசயமாஸம்முகாலநிசுரணாரமனமெனனு
மிடய 'ஃபான்தர் தத் திசு காலசங்' 'மகூ'புரபகாலவகமுகா
பா'கலா' இதுதிசுரணசங்ரகாஸங்'வகலாயும், ஃபான்தன்
னில் ஃபாஸ'ர'தத்தையும் கொண்டறிநது கொள்வது.

யில் ப்ராதககாலம அதறகு த்மல் இவ்வளவுவரையில
ஸங்கவம், பிறகு மத்யான்னமென்றவாறு காண்க

ஆனால் நைகாஸந் அசங்மவாது எனற ஜைநாதிகரணத்தில்
ஸ்ரீபாஷ்யத்திலே காலத்தைத தனியாகப் பிரிததுக
கூறியது தவமென்று ஜைனாகளை தூஷித்திருப்ப
தால் அவருடைய கொள்கை காலம தனி த்ரவ்யமன்
மென்பதேயாமென்னில், ஃபான்தர் தத் திசு காலசங்
பகவானுககு ப்ரக்ருதி முதலான உருவைப் போல
வேரோர் உருவம், மைத்ரேயரே, காலமென்ற பெய
ருடையது' என்றற் போன்ற ப்ரமாணத்திற்கும்,
ப்ரக்ருதி, ஜீவன், காலம், பரபஞ்சம், முக்தர் என்ற
வஸ்துக்கள் எவனுடைய திருவுள்ளத்திற்கிணங்கி
யிருக்கின்றனவோ என்ற ஆத்மஸித்தியில் ஆள
வந்தாரின் ஸ்ரீஸூக்தி போனற ஸமப்ரதாய வாக்ய
த்திற்குமிணங்கக கருததுரைகக வேண்டும் ஆகை
யால் அநத பாஷ்யஸூக்தி, காலத்தை இல்லையெனப்
தன்று ; அநத ஸூக்தியையே ஊன்றி நோக்கி
ஸ்வாரஸ்யத்தைக் கண்டாலும இது தேறும்,
'ஒன்றுககு விசேஷணமாகவே தோன்றும் ஜாதி
முதலானவற்றிற்குத தனியாக ஸப்தபங்கியைக
கூருத ஜைநன், காலத்திற்கு ஏன் அதைக் கூறுகிறான்;
அதுவும் வஸ்துவுக்கு விசேஷணமாகவே எங்கும்

56 ஸாஷிபர்பராமாதத்தைக கொண்டு காலமென்று வேறு ஒரு காலமில்லை என்கிற வாக்யம் ஸ்ரீமதுருவபரதநா-
நமவாக்யங்களாலே வாக்யம் ஸ்ரீமதுருவபரதநாம
ததையும் விட்டு ஸ்ரீமதுருவபரதநாம காலமென்பார்க்கிறே

தோன்றுகிறது தானே' என்கிறார் பாவயத்தில் அத
னால் காலமில்லை யென்று கிடைக்குமா, ஜாதி, அவஸ்
த்தை என்றவை அதனை வ்யகதியைக்காட்டிலும்
வேறாவதுபோல காலமும் வேறென்றே தெரியும்
56 வேதபாஹ்யமாய் சிலா சொல்வதாவது—கால
மென்று ஒன்றைக கொண்டாலும் அதன் உட்பிரி
வைப் பிரித்துக் காண, உபாதிசுளாக ஸூர்யகதி முத
லானவற்றைக் கூறவேண்டுமே, அநத கதி முதலான
வற்றிற்கே காலமென்றும் பெயர் எனபோம், எதற்
குத் தனிக் காலமென்றவாறு நூற்றுக்கு மேலான
ப்ரமாணவாக்யங்கள் இருக்கும் போது இநத யுகதி
வாதத்தைக்கொண்டு காலதரவ்யத்தை மறுக்க
லாகாது, இரண்டு பக்ஷங்கள் நேர்ந்தால் அவற்றில்
லகுடக்ஷம் கொள்வது, குருவான பக்ஷத்தை விடுவ
தெனற நிபந்தனையும் ப்ரத்யக்ஷ ஸித்தவிஷயத்திலோ
சப்தப்ரமாண ஸித்தத்திலோ இடம் பெறுது; யுக்தி
யால் மட்டும் முடிவு செய்யக்கூடும் பொருளிலே அது
இடம் பெறும் கண்ணால் ஒருவனுக்கு ஆறு விரல
களைக் கண்ட பிறகு இது குருவானபடியால் இலகு
வாக ஐநதுதான விரல்கள் என்னவாகுமா. ராவண
னுக்குத் தலைகள் பதது, பகவானுக்கு புஜங்கள்
நான்கு என்று வசனம் கூறின பிறகு ஒரே தலை,

லாபவதகம் उत्तरमावतु. 57. 'अनादिभैगवान् कालः' என்ற
 सामानाधिकरणமும் अन्वयம். 'नित्यं हि नास्ति जगति'
 इत्यादिकளைக்கொண்டு காலத்துக்கும் उपत्तिनाशங்கள்
 சொல்லும் पक्षம் अनाद्यनन्तत्ववचनத்தாலும், காலம்

இரண்டே புறங்களென்று எதிர்க்கக்கூடுமா,
 57. காலமென்று கூறப்படும் ஒரு த்ரவயமிருக்கட்டும்.
 அது பகவானே. अनादियாய் பகவானே காலமென்று
 விஷ்ணுபுராணம் கூறுமே என்னில், அங்கே எந்த
 வஸ்துவுக்கும் எம்பெருமான் அந்தர்யாமி' என்று
 சொல்லுகிற பராசரர், 'பகவான் காலத்திற்கும்
 அந்தர்யாமி' என்பதற்காக, 'பகவான் கால: என்றார்,
 ஆகையால் ஸாமாநாதிகரண்யம் = அபேதமாகச்
 சொன்னது சரீராத்ம பாவத்திற்காக. இல்லையேல்,
 अनादि: . नान्तोऽस्य द्विज विद्यते என்ற விசேஷணங்களைச்
 சொல்லவேண்டா—பகவான் என்றபோதே அவை
 யெல்லாம் ஸித்திக்குமே அதே பகவானாகில், காலமே
 ஸர்வஜ்ஞம் ஸத்யஸங்கல்ப்பமென்றெல்லாம் கூடக்
 கூற நேரும்.

சிலர்—காலத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் கொள்ள
 வேண்டும், नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम् ।
 ऋते तमेकं पुरुषं वासुदेवं सनातनम् என்கிற வாக்க்யத்
 திலே வானுதேவன் நீங்கலாக எல்லாம் அறித்ய
 மென்று கூறியதாலென்பர். அந்த ச்லோகமானது
 ஸத்தாவர-ஜங்கமங்களான ப்ராணிகளை = அசேதந
 மான சரீரத்தோடு உள்ள சேதனர்களை அறித்ய
 மென்றது. பரவானுதேவனும் அசேதநமான

ஒரு காலத்தில் இல்லையென்றால் ஸ்வநவிரோஹம் வருகையாலும் நிரஸம். அஸாந்ரவகளில் காலோபசி தோற்றுமிடம் பரிச்சிஷ்டகாலாதிபரம்.

58. லீலாவிம்யநியில் கலம் உபசி — விநாஸவத் தாய், நியவிம்யநியில் விம்யநகாமாக நியமாயிருககு மெனறு சிலர் சொல்லுமது காஷ்டாகாஸத்துக்கு

விக்ரஹம் சொண்ட சேதநனே யானாலும், அநித்ய னல்லன் எனகிறது காலப்ரஸ்தாவம் அதில் இல்லை இனி வாஸுதேவன் தவிர எல்லாமெனறு சேதநா சேதநங்களை யெல்லாம் கொள்வதானாலும் காலத் தைக் கொள்ளலாகாது, காலம் அநித்யமென்பதன் பொருள் என்ன? காலம் ஒரு காலத்தில் இல்லை யென்று தான் கூறவேண்டும் அப்போதும் கால மிருப்பதை 'ஒரு காலத்தில்' என்று சொல்லிக்கொண் டே, காலமில்லை யென்னக்கூடுமோ ஆகையால் காலமே யில்லாத காலம் சொல்லவொண்ணாது. ஆப்தர்கள் ஸத்யமே பேசுகிறவாகள் காலம் வரும் பார்க்கலாம், காலம் போய்விட்டதென்றெல்லாம் கூறுகிறார்களே யெனினில்—அது வஸநதகாலம், கரீஷ்மகாலம், நலல காலம் கெட்ட காலமென்று அளவிடப்பட்ட காலத்தைப் பற்றியதாகும்.

58 சிலர் காலம் நித்யமென்பது நித்யவிபூதியி லுள்ள காலத்தைப்பற்ற, காலம் உண்டாம் அழியு மென்பது லீலாவிபூதிகாலத்தைப்பற்றவாமென்பர். பரமாண வாக்யத்தில் இரண்டு காலங்கள் கூறப்பட வில்லை. ஒரு காலத்தை நித்யமாகவும் அநித்யமாகவும்

மாமலலாமையாலும் ஒன்றே நியமுமாய் அநிய
முமாயிருக்குமென்றால் அநேகாந்தவாதம் பரமஜகை
யாலும், விமூதிசேதம் விरोधशब्दமலலாமையாலும்,
ஊலாவிமூதியில் அஹோராத்விவாசத்தையும் பரமயோ
த்தில அநபாயமபாந்வதணை நியோததா஽஽த்யனாலே

சொல்ல வியலாது விருத்தமான தர்மங்களைக்
கூட்டுகின்றவர் அநேகாததவாதிகள்—பேதாபேத
வாதிகளென்ற ஜைநர்களே. ததேவவிசிஷ்ட காலம்
நித்யம், एतदेव विशिष्ट காலம் அநித்யம் என்று தேச
பேதததாலே நித்யாநித்ய விபாகம் கூடுமென்பது
தகாது அப்போது தேசம் ஒன்று நித்யம், ஒன்று
அநித்யமென்றே தேறும். காலத்தில் விருத்தமான
இரண்டு தர்மங்கள் சேரா ஆகையால் விபூதியின்
வேறுபாட்டைக் கெண்டு விரோத பரிஹாரம் செய்ய
முடியாது ஆகில்இந்த விபூதியில்காலம் அநித்யம்; அங்
கே காலம் நித்யம்என்றவரின் கருத்தென்னவெனில்,
இங்கே பகல இரவு என்றவாறு காலம் மாறுகிறது
அங்கே அநத பேதமில்லாமல் ஒரே பகலாகிற
தென்ற கருத்தாம் அங்கே சூரியனே யில்லையே,
பகலெங்கே வருமெனனில், அவகுத்தான் சிறந்த
ஸூர்யணிருக்கிருன், இந்த சூர்யனுக்குச் சில ஸமயத்
தில் ப்ரபை குறையும், அவனுக்கு ப்ரபை அநபாயம்,
விட்டுப்பிரியாது, பரவாமலிராது, அவன் நிதயோதி
தன் வாஸுதேவன். பரருபத்திலே சாந்தோதித
நித்யோதித பேதமுள்ளதாக பரவயயுலகாடிகளிலே
அருளிச்செய்தது காண்க இங்கே, அநபாயமபாந்வதணை

ஒரு பகலான நடப்பையும் பற்ற சொன்ன தாமத்தனை. அங்கும் சேதனச்சேதனங்களினுடைய வ்யாபார பாரைக்கு காலாதின பாயீயம் கொள்ள வேண்டுகை யாலே 'न कालस्तत्र वै शमुः', 'कालमुद्धृतिदिग्दृश्य कालो न यद्विभूतेः परिणामहेतुः', 'दिव्यं स्थानमजरं चाप्रमेयम्' इत्यादि களுக்கு காலசிஷ நியத ஜாதிசள் வராதபடி பரஸ்கூல

नित्योदनादनुलौ' என்ற சொற்கள் இப்ரபந்த மங்கள ச்லோகத்தை நினைப்பூட்டும் உண்மையில் பக்லெனபதற்குப் பொருள் ஞானமே. அங்கே எந்த விதத்திலும் அஞானமில்லையென்பதில் நோக்கு.

இப்படி காலப்பிரிவில்லை யென்றபோது அங்கே காலமேயில்லையென்றே கொள்ளலாகாதோ என்னில், ஆகாது அங்கே காணும் வியாபாரங்களில், அவை முன்னே, இவை பின்னே, அவன் முன்னே முக்தன், இவன் பின்னே முக்தன் என்றவாறு பெளர்வாபர்ய வ்யவஹாரமுண்டு முன் பின் என்ற சொற்கள் காலத்தைக் கொள்ளாமல் பொருள் பெற ஆகை யால் காலம் எங்கும் உளதே ஆனாலும், அங்கே காலத்திற்குப் ப்ரபுத்வமில்லையென்றும், கலை முஹூர்ததம யாமம் மாஸம் என்ற பரிணாம ப்ரசுரமான காலம் எந்த நித்ய விபூதியின் கார்யங்களுக்குக் காரணமாகாதோ 'திவ்யமான ஸத்தானத்திற்கு ஜரை=மூப்பு, நாளளவில் பலவீனம் இல்லை. அள வற்றது அது' என்றவையெல்லாம் காலமேயில்லை யென்று கூறு. காலம் இருநதம அதற்கு அதினமாக, அத்தைக் காரணமாக்கிக் கொண்டு கார்யம் உண்டாவ

விசேஷமே அங்குள்ள விகாரங்களுக்கு நியாமகமென்கையிலே சாஸ்யம் உகமகாரந்தன்னாலே பரமபதத்தில்காலமில்லை என்னும் படிமும் கழியும்

59 காலத்துக்கு விபுவ் கொண்டால் ஈஸ்வரனுக்கு சர்வ்யாசி கூடும்படி என்? அந்யரகபாதிக்கள் இல்லாமையாலே விபுவ்யத்துக்கு அந்யோந்ய சங்கம் கூடாதிதே

தில்லை. கார்யம் வேண்டுமாயிருந்தது காலத்தை அகற்காக ஏதிர்பார்பதில்லை; பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபம்மே கார்யங்களுக்கு காரணமென்றே கூறும் விகாரங்களுக்கு நியாமகம் = கார்யங்களின் வியவஸத்தைக்குக் காரணம் இதனாலேயே அங்கும் காலம் உளதென்றே தேறும

59 இனி வினவலாம்—இப்படி எங்கும் காலம் உண்டானால் விபுவாகுமே அப்போது விபுவான்காலத்தோடு விபுவான ஈஸ்வரனுக்கு ஸம்யோகமில்லையாம். ஸமயோகமென்பது க்ரீயையினால் உண்டாகப்படும், இரண்டு த்ரவ்யங்களிலும் க்ரீயை அண்டானால் ஸம்யோகம் வருவதும் உண்டு மல்லர்களின் போரில் அதைக் காண்க ஏதேனுமொன்றில் க்ரீயை அண்டானாலும் போதும் பறவைக்கும் பர்வதத்திற்கு ஸம்யோகமானது பறவை பறந்து வந்ததால்தானே ஏற்படுகிறது. இதே அந்யரகம்-இரண்டிலொன்றுக்கு மட்டுமிருக்கும் க்ரீயை இங்கே காலம் ஈஸ்வரன் இரண்டுமே விபுவானால் ஒன்றிலும் க்ரீயை உண்டாக மாட்டாதாகையால் ஸமயோகமே யிராது இதுவேயில்லை யென்றால், காலவ்யாப்தி இராது

எனனில் — ஐந்தியாதிகளான காரணங்களன்றிக்கே இருககும் ஐசுவரனுக்கு ஐனாடிகளைத் தாங்குள் ஐசுவரத் கட்டகையிலே விசுக்களுககும் அஐயஸ்யஸ்யோர் காரணக லாம் விசேஷித்து ஐசுவரனை ஐயாங்குள் எனறும், மற்றுள்ளவை யெல்லாம் இவனுக்கு ஐயாங்குள்

அதில்லை யென்றால் ஸர்வவ்யாப்தி ஈசுவரனுக்கு இல்லையாம். ஈசுவரன் வ்யாபகன், எல்லாம் வ்யா ப்யம் என்றனறே நாம் இசைவது வ்யாபகன் என்றால் அதிகமான இடத்தில் பரவினவன் என்ற தாம்; காலம் விபு என்றால் காலத்தை விட அதிக மான விடம் ஏது என்று. கேண்மின

இரண்டும் விபுவானாலும் அவற்றிறகு ஸம் யோகம் உண்டு. ஸமயோகம் அவ்விரண்டுக்கும் எப் போதுமேயிருக்கலாமே. முன்னே இராமஸ் பின்னே உண்டாகும் ஸமயோகத்திறகே கரியை யென்ற காரணம் வேண்டும் இப்படி நித்யமான ஸம் யோகங்கூட உண்டோ என்னில், ஈசுவரனுக்கு ஞானம், இச்சை, பரயதனம் மூன்றும் நிதயமென் கிருர்களை தார்க்கிகர்குள் எங்கேயாவது ஜ்ஞானம் இந்திரியம் முதலான காரணமின்றி இருக்கப் பார்க் கிறோமா நிதயமான ஞானாதிகளுககு இந்திரி யாதிகள் வேண்டா என்று சொல்லுகிருர்களை, அது போல் இதுவுமெனக. ஆனாலும் வியாபகன் எனறு சொல்லவாகாதே எனனில், அதிக தேசத்திலிருப்பது வியாபகம், குறைந்தது வ்யாப்யமெனற பொருள் கொள்ளவேண்டா. இரண்டும் ஒரே விதமாகப் பரந்

என்றும் சொல்லுமது **नियन्तु नियाम्यभावादिकளை** கூட்டிச் சொல்லுகிறது. **ईश्वान्** : **वै**த்திலும் **अः** **वहि** திருநதாலும், நியமிக்கும் சகதியோடு பரநதிருப பதால் ஈச்வரன் வியாபகன், அந்த சக்தியிராமையால் காலம் வ்யாப்யமென்க. வ்யாப்தியைமட்டும் சொன்ன விடத்தில் இப்படி நிர்வாஹம் கொண்டாலும், **अः** **वहि** **तत्** **सर्वं** **व्याप्य** **नारायणः** **स्थितः** என்றது சேராடே; எல்லாவஸ்துவிலும் வ்யாப்தியுண்டு உள்ளும் வெளியுமாக என்று அதன் பொருள் வெளியாவது அந்த வஸ்துவில்லாத இடம் உள்ளாவது அந்த வஸ்து இருக்குமிடம் காலம் விபுவாகில் காலத்திற்கு **वै** **हृ** **क्षिति** எப்படி என்னில்—இங்கே ஸர்வம் எனபது விபுவாகாமல் சிறிய பரிமாணமுள்ள வஸ்து வெல்லாம் எனற பொருளதாகும் இந்த வாக்யத்தைக் கொண்டு விபுவான வஸ்துவையும் சிறிதாகக் முடியாது. **अः** **वहि** **तत्** **सर्वं** **व्याप्य** **नारायणः** **स्थितः** = எதெதற்கு உள் வெளி இரண்டு ஸம்பவிக்குமோ அததுவிஷயத்திலே மட்டுமெனறபடி இனி வினா—**अः** **वहि** : என்ற சொற்களுக்கு உட்புறம் வெளிப்புறம் என்ற பொள் கூறினாலெனன ஒவ்வொரு வஸ்துவிலும் உள் பாகத்திலும் மேல்பாகத்திலும் பரவியிருக்கிறனென்னலாமே விடை—அப்போதும் காலத்தை இங்குக் கொள்ளலாகாது. அது நிரவயவமான வஸ்துவாகையால் உட்பாகம வெளிபாகமென்ற அவயவங்களில்லையே, ஜீவாத்மாவையும் கொள்ளவாகாது, அவன் நிரவயவன் என்று கீதாபாஷ்யம் பட்டர்

ய்யிசனென்ற ஐநிககு சம்பவதிரயத்திலே தாப்யம் இங்
 னவனலலாதபோது இவரன் தன்னுடைய தர்மபூதநான
 வதிரயிசனாக தர்மபூதக்கும் ஆகையால் அகாலகால சூத
 சர்வ விபூதியிலும் காலவதததுக்கு விருதயில்லை

60. சூத சர்வமாவது ரஜஸ்தமோரஹிதமாய் விலக்ஷணசர்வ-

ஸூகதி முதலான க்ரந்தநங்களில் ஸ்பஷடம். ஜீவாத்
 மாவைக் கொள்ள வேண்டாலே என்னில், அப்போது
 ய அந்நி ததந் அந்நோ஽ந்ர: என்று ஆதமாவுக்கு
 உள்ளும் வெளியும் இருப்பதாகக் கூறியது சேராது
 அந்தந்த ஆதமாவுள்ள இடமும் அதது இல்லாத
 இடமுமென்றால் பொருத்தம். ஆகையால் இதற்கு
 மிணங்க இந்தப் பொருளே தகும், ஒரு வஸ்து விடா
 மல் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாலும் இருக்கிறான்
 என்றே சொல்ல வேண்டுமென்றால், சொல்லலாகாது.
 அப்போது முகதர் நித்யரென்ற ஜீவர்களுடைய தர்ம
 பூதஞானம் பரவாத விடத்திலும் பரமாத்ம ஸ்வ
 ரூபம் உளது என்றதாகும். அப்படியானால் அவர்கள்
 பரமாத்மாவின் ஒரு பாகத்தை அறியவில்லை
 மெனறதாகும் ஆனலெனனவெனில், சர்வ இ பத்ய:
 பத்யதி என்ற ஸர்வபதம் விரோதிக்கும மேலும்
 ஈச்வரனும அஞ்ஞனாவான் அவனுடைய தர்மபூத
 ஞானத்திற்கும் அப்பால் அவன் ஸ்வரூபத்தை
 யிசையவேண்டுமே ஆகையால் பஹிர்வ்யாப்தி
 யானது விபுக்ஷன் தவிர மற்றவற்றிற்கேயாகும்.
 காலம் விபுவே, பரமபதத்திலும் அதுவுண்டு.

நித்யவிபூதி—இது சுதத ஸத்துவமெனப்படும்

குணாயமாயிருப்பதொரு தீவ்யம் இதில் சரவம்
 வந்தகசுவம் ஐதீவாகாது, இத்தீவ்யம் ரक्षा - शिक्ष-
 கருணை ச்வஸ்வாமெயுடைய வடிவ ருபு குண விமூதி சோ-
 காரமூர்மான லாசாவமூதி போலன்றிகே, கமோரிக
 ஶரீரத்தைவிட்டு ஶயா நக்ஷத்ரிஷே யோத்தாலே உபாயோபேய
 சூ னை ஶக்ஷாநிகாரீரீயைப் பெற்றவர்களுக்கு

கலப்பற்ற ஸததுவகுணமுடையது சரவ் சுவே ஶஜரதி
 பநசுஹேதுவான சிற்றின்ப ஸுகப்பற்றை யுண்டு
 பண்ணுமென்பது அசுதத ஸததுவகுண விஷய
 மாசூம. இநத நித்யவிபூதித்ரவ்யத்திற்கும் லீலா
 வீபூதியான ப்ரக்ருதிகும வெகு வாசியுண்டு ஸ்வாமி
 யாய் ஸ்வதநத்ரணை ஶச்வரன லீலாவிபூதியில்
 ப்ரஜைகளின் கர்மங்களுக்குத தக்கவாறு ரகக்ஷ,
 சிகக்ஷயெல்லாம் நடத்துவான். இங்குள்ள ஸமஸாரீ
 களில் கள்ளர்கள் அதிகம் ப்ரஹ்மஸ்வரூபே யிலலை
 யெனபவர், குணமில்லை; அவன நிர்குணனென்பவர்.
 இநத விபூதிகளெல்லாம் பொய்யெனபவர், இருந
 தாலும் இவை அவனுடையவை யல்ல என்பவர்
 இவர்கள் எல்லாரும் ஒருவிதத்தில் கள்ளர்களே
 இவர்களுக்குச் சிறைக்கூடமாகும் இபரகருதி
 இதில் சிகக்ஷ நடக்கும். சிறையிலடைத்தவனையும்
 ஆஹாரம் அளித்து ரக்ஷிப்பதுண்டு. நித்யவிபூதியைப்
 பெறுகின்றவரோவென்றால் காமவச்யராகாமல்
 இதை விட்டுச் சென்றவர், அவனது தயைக்கும்
 அனுக்ரஹத்திற்கும் பூர்ணபாத்ரமானவர், அவனு
 டைய ஸ்வரூப ரூபகுணவிபூதிகளை நன்கு அறிநது

सकैङ्ग्यस्याराज्यस्याप्तमायिर्नुக்கும் இத்தை ஈரரிஞ்சு
स्वरूपस्वभावமென்றது¹ (தை?) 'சாஸ்ஸு'க்குமேல்' என்ற
துக்கு விரேதம் வாராதபடி தீவீகக்கலா(வா?)ம்

6 ஈடத்திற்குப் புறம்பே லோகங்கள் இல்லையென்றும்,
மூல கருதியினுடைய ப்ரக்ருதியானது சூக்ஷ்ம ப்ரதேச விசேஷமே
பரமபத மென்றும் சொல்லும் ப்ரதேசங்கள் தப:பரபதபுதி

ஸநதோஷித்து, அவனது கைங்கர்யங்களிலே என்றும்
ஈடுபட்டு பெரிய ஸாம்ராஜ்யம் பெற்றதாகப் பெரு
மைப்படுகிறவர். இந்த நித்யவிபூதியானது ப்ரக்ருதி
மண்டலத்திற்கு மேலே மட்டுமிருப்பதால், விபுவா
காது, ஆகில் ஈரரிஞ்சுஸ்வரூபமாம்' என இதின் உருவங்
கூட அளவற்றதென்று கத்யத்திலே அருளிச்செய்த
தென் என்னில், கீழ்ப்புறம் ப்ரக்ருதியினால் அளவுற்ற
தானாலும் மேற்புறத்தில் பக்கங்களில் எங்கும் பரவி
முடிவின்றி யிருப்பதாலென்க [1 என்றது என்ற
பாடமானால், நிர்வஹிக்கவாம் என்றிருக்கும்.]

61 சிலர் நித்யவிபூதியை பரமயோக என்று சாஸ்
த்ரம் சொல்வதால் வெறும் ஆகாசமே அது.
அதில் லோகங்கள் இருக்கமாட்டா. ப்ரஹ்மாண்ட
த்தினுள் தானே லோகங்கள் ப்ருஹதாரண்யக
த்தில் கார்க்கிப்ரச்னத்திலே நான்முகன் லோகத்
திற்கு மேலுள்ள லோகத்தைக் கேட்கு போது,
தகாத கேள்வி இது என்று யாஜ்ஞவல்க்யர் கார்க்
கியை பயமுறுத்தினாரே என்பர், யாதவப்ரகாசர்,
பரமபதமென்பது ப்ரக்ருதியின் விசாரமனை அக்ஷர
மென்ற தத்துவமே யாகும், அதற்கும் அக்ஷர

வலத்தாலும் இத்தை விசாதிக்கிற சாஸ்திரங்களாலும்
நிரஸங்கள். அசாகுதவீஷிஷைமுண்டானாலும் அங்கு
சாவயமாயிருக்கிற விசுஹ் மஹாபாதிசுருகு நித்யத்வ் சொன்
னவிடம் தீர்க்களுக்கு அசுரத்வம் சொன்னாப் போலவும்
பாபுதாரிஷங்களுக்கு அமூர்தத்வம் சொன்னாப்போலவும்

மென்ற பெயர் உளதே யென்றார் இதெல்லாம்
ச்ருதிவாக்யங்களை முழுமையும் ஆராயாமற் சொன்ன
தாகும் கௌஷீதகி ப்ராஹ்மணத்தில் பர்யங்கவிதயை,
சாந்தோகயத்தில் தஹரவித்யையின் மேல்பாகம்.
முண்டகோபநிஷந்மநதரங்கள் இவற்றை யெல்
லாம் கவனிகக வேண்டும். தமச: பரஸாத் என்றிரு
க்கும்போது அது தமஸ்ஸென்ற லீலாவிபூதியிலொரு
புறமென்று எங்ஙனே சொல்லவாகும். ஸுபாலோப
நிஷத்திலும் கரண்க. பாரதாதி வசனங்களும்
பலவுண்டு.

இப்படி ப்ரக்ருதிக்கு மேற்பட்ட இடம்—
அப்ரக்ருத வஸ்துவென்றாலும், அது நிரவயவமாய்
ஸுக்ஷ்மமாய் நித்யமென்னலாமாகிலும் அங்கே
விமானகோபுரமண்டபாதிகளும் ஆத்மாக்களுக்கு
இருக்கும் விக்ரஹாதிகளும் (மூர்த்தி முதலான
வையும் ஸாவயவங்களாகையால் உத்பத்தி, விநா
சம் இரண்டும் உள்ளனவே யாகுமே 'நித்ய ஸிததே
ததாகாரே' என்றது விரைவில் அழிபாது என்ற
கருத்தினுலென்னலாமே தேவதைகள் அமரர்கள் என்
னப்படுகிறார்களே. வாயுஷாந்தரிஷ்வைததமூர்த் என்று இரு
பூதங்களுக்கு அழிவில்லாமை ஓதப்பட்டிருக்கிறதே.

விரகலஸ்யாபிவ்ரமாமித்தனையன்றோ என்னில; தேவாதி
களுக்குப் போல் இவற்றிற்கு விசேஷத்து உயிதி
தவ்வாடமிலலாமையாலும், 'தவ்வாசி பனானம்' 'சதா
ஹி தஸிந்வஸாம் தேவா:' 'நித்யம் நிய க்ருதிதர்' 'நிய
சிதே ந:காரே' 'வ்யாத்யோ நிய லோகஸ்ய.' இயாதிக்களாலே
விசேஷித்து நியத்யம் சொல்லுகையாலும், அராமவிரத
மாக அனுமானம் சொல்லில் அதிபத்யம் வருகையாலும்

வெருகாலமிருப்பதைக கொண்டு தானே அவ்வாறு
சொல்வது. அதுபோலாகுக என்பர் இங்கு தருஷ
டாநதங்கள் சரியல்ல. தேவர்களுக்கும் பூகங்
களுக்கும் அழிவு வேறு வாக்யங்களில் கூறப்பட்ட
டிருப்பதாலே அங்கே முக்கியமான பொருளை
விடுகிறோம். இங்கே ஏன் விடவேண்டும் இவற்
ற்றிற்கு உற்பத்தியோ, லயமோ சொல்லப்பட
வில்லையே ஸாவயவமாயிற்றே யென்னில், ஆகில்
என்? வசனங்களால் நிதயத்வம் அறிபப்பட்டிருக்க,
அதற்கு மாறாக யுகதி தகாது வசனங்களாவன-'ராமா!
நீர் முனனதுபோலன்றி சாசவதமாய் நன்கு ப்ரகாசி
க்குடி ஸ்ததானத்திற்கு நேரில்எழுநதருளலாம்'; 'தேவ
தைகளே நான் அங்கே எப்போதும் நிலைதது வாஸம்
செய்கிறேன்', 'தானும் நித்யமாய் நிதயமான
திருமேனியையுமுடைய பரமாத்மாவை', 'என்றுமிரு
ககும் அவனது திருமேனி', 'நித்யமான உலகிலிருக்கு
மவனை தயானம செய்வது' என்றாற்போனறவை,
வசனவிருத்தமாக அனுமானம் சொல்வதானால்,
மானதோல் அசுத்தமானது தோலானபடியால், பர

244 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை அசித் 3.

பரமபதத்தில் நியமாய்ச் சொன்னவை நியங்களாக
லாம். நியயாசுர்த்தாலே நியவிமூர்தி வ்யபதேசம் அதில்
62 உபநிசுகமசிவமன் றிக்கே சம்பாவ நியதமான சுவாதி குண-
கரத்தாலே அக சாதிவிபாசமுபநிசம். அபாகுத பஜமூங்

மாத்மா கர்மவச்யன் ஆத்மாவானபடியால் என்டெல்
லாம் கற்ப்பிக்க நேரும். அதிப்ரஸங்கமாவது—
வரம்பை மீறி வேறிடத்திற்குமாகை, இதனால் பரம
பதத்தில் எல்லாமே நித்யமென்னலாகாது நித்ய
மாகச் சொல்லப்பட்டவை மட்டும் நித்யமாகும்.
அநித்யங்கள் அளவற்றன அங்கும் உண்டு. அநித்ய
மும் உண்டாகில் நித்யவியூதி என்ற பெயரென்?
தீரவ்யம் நித்யமென்னில், ப்ரக்ருதி தீரவ்யமாகிற
வியூதியும் நித்யந்தானே யென்னில், அங்கே ஸாவயவ
ங்களாயிருந்தும் நித்யமாக வஸ்துக்கள் நிறைந்
திருப்பதால் அந்த வியவஹாரமாம்

2 அங்குள்ள டஞ்சபூதங்களும் நித்யமாகில் பூகல
க்ஷணமே சொல்லப்படமாட்டாதே, அததன் காரண
த்தைக் கூறி அதினின்று உண்டானதென்றான்றோ
லக்ஷணம் கூறுகிறோம். சப்சதந்மாத்ரத்தினின்று
உண்டாவது ஆகாசம் என்றவாறென்னில், சப்தகுணம்
மட்டுமுள்ளது ஆகாசம், சப்தம் ஸ்பர்சமிரண்டு
முள்ளது வாயு, ரூபத்துடன் மூன்றுள்ளது தேஜஸ்ஸு,
ரஸத்துடன் நாலு உடையது நீர், மணத்துடன் ஐந்து
பெற்றது மண் என்று லக்ஷணம் கொள்க. ஆகை
யால் அங்கே ஆகாசாதிவிபாகம் அவற்றின் உத்பத்தி
யில் கர்மத்தினால்ல.

களாய் பஜ்ஜரிகிகள் என்னும் பேராயிருக்கையாலே
மாவத்விதாக்களை பஜ்ஜொபிபத்யதிபாங்கெனறும் பஜ்-
ஜிகிமயங்கள் என்றும் சொல்லுகிறது இப்படியே
இத்தீயம் பாடிமுடிபகாசொயொகாக்களாலே பாடிமுடிமய
மென்றும், அனுகூல சுவாதீயாலே அநந்மயமென்றும்,
அந்நீயொடிமாய்க்கொண்டு மாய்மாதையாலே பரமபத்
மென்றும் சொல்லுகிறதாகையாலே இப் பாசுரங்

பகவானுடைய விகரஹதகை பஞ்சோபநிஷந்
மயம், பஞ்சசக்திமயமென்கிறார்கள். மயம் என்ற
சொல்லுக்கு விகாரந்தானே பொருள் என்னிஃ,
அப்ராக்ருத பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சோபநிஷத்தென்னப
பட்ட ஐந்து மதத்ரங்களால் சொல்லப்படும் அந்த
பூதங்களுக்கு பஞ்சசக்திகளென்றும் பெயர் மய
எனப்பதற்கு விகாரம் பொருளல்ல, ப்ரசுரமென்பது
பொருள். சிலர் ஷாட்குண்ய விக்ரஹம் ஆனந்தமய
விக்ரஹமென்ற வசனங்களைக்கொண்டு ஞான சக்தி
யாதி பரமாத்மகுணங்களையும் ஆனந்தத்தையும்.
திருமேனிககும் இசைகிறார்கள் அது பொருந்தாது,
ஆறு குணங்களின தோற்றம் திருமேனியைக காணும்
போது, அதனால் ஷாட்குண்ய விகரஹமென்பது. திரு
மேனி யானது ஸவபாவத்தில் மிகவும் அனுகூலமா
யிருப்பதாலே ஆனந்தமயமென்கிறது, ஆனந்தமய
னுடன் ஐகயத்தாலல்ல. கிராஃமகா மாவதொ விகி: இத்
யாதிடைக கொண்டு, சா கித்வமேவ தவ வேதி விசக்ஷோலம்
என்றவாறு ஸமசயப்படலாம் உண்மையில் வேறே,
பகவானைப் பரமபதமென்றுஞ் சொல்வதால் அவனே

களில் அபாயவிரிதையைக் கொண்டு அயிந்திரங்களை
கரிகர்ப்பார்க்கு அபகாஷமில்லை.

தீவகை மாற்றியன்றோர் தேரிலாரணம் பாடிய நம்
தேவகி சீர்மகனாய் திறம்பாவருள சூடிய நாம்

பரமபத மாகவுமிருக்கிறுனைபர் அதவும் தவறு
பரமபதம்என்பதற்கு உயர்நத ப்ராப்யவஸ்து என்றே
பொருள் இச் சொற்களுக்கு வேறு பொருள் இங்கே
பொருந்தா என்க பரமாத்ம ஸ்வரூபமே விசரஹ
மாயும் வைகுண்டமாயும் இருசகிறதென்ற வாகும்
‘உசிசுமல்ல ஆகையால் சுத்தமேயாகும் ஆக அசித்து
க்கள் மூன்று.

நமது ஸம்ப்ரதாயத்திற்கிணங்க மூன்று
அசித்தத்துவங்கள் இங்கே அறிவிக்கப்பெற்றன
என்று நிகமிககிறார் தீவகை எனற பாட்டால்—
அன்று = போரிவிழிந்து நின்றபோது ஓர் தேரில் =
தான் ஸாரதியாயிருந்த ஒப்பற்ற அர்ஜுனன் தேரிலே
தீவகை — தர்மாதர்மங்களைத் தெளியாமல் பெரிய
தர்மத்தைக் கைவிடுகையாம் கெட்ட வகையை,
மாற்றி—தவறென்று கூறி, ஆரணம் பாடிய—உப
நிஷகதை கீதையாககின, நம—நமது, தேவகிசீர்
மகனார், தேவகியாரின சிறந்த புதல்வனான கண்ண
னின், திறம்பா—சலியாததான அருள்—தயையை,
சூடிய—தலையால் கொண்டாடுகின்ற, நாம் = சேதநா
சேதநேசுவரர்கள் என்ற மூன்று தத்துவங்கள்
போலே, ப்ரசருதி, காலம், பரமபதமென்கிற மூன்
மை—மஹாபூவான்யங்கார:, காலோ஽சி லோகஸ்யகூத, ஸ்யான் ப்ரப்யஸி

முவகையாமறியாத் தத்துவத்தின் முகமறிவார்
நா வழியே நடத்தும் நடைபார்த்து நடந்தனமே.

इति श्रीकविताकिं मिहस्य चैतन्यखतन्त्रस्य
श्रीमद्देहदनाथस्य श्री श्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु
परमतमङ्गे अचित्रराधिकारः तृतीयः ॥

श्रीः

॥ परतराधिकारः चतुर्थः ॥

(நானசாவது பரதத்துவாதிகாரம்)

வேலைப்புறமகம்காண்பதுபோல்வேதநன்னெறிசேர்
நூலைப்புறமகம்காண்டலில் நுண்ணறிவின்றிவிழி!

‘श्वेदान्ता’ என்றவாறு எல்லா அசேதந தத்துவங்களை
யறிந்த நாம, முவகை ஆம்—மூன்று பிரிவுகளான
அறியா தத்துவத்தின்—அசேதநமான தத்துவங்
களின், முகம்=வேறுபாட்டைக்காட்டும் அம்சங்களை
யெல்லாம், அறிவா — அறிந்த மஹான்களின்
நாவழி—நாகுசு சென்ற மார்க்கத்திலே=உப
தேசிதத விதத்திலே, நடத்தும்=பிறர்க்கு நடை
யைக் கற்பிக்கும், நடை—ஆகார்யர்களின் கதியை,
பாரதது—கவனிதது, நடந்தனம்—அவ்வாறே கூறி
னம் பகவான் தத்துவதர்சிகள் எல்லோரும் சென்ற
வழியே சென்ற பெரியோர்களின் உபதேசமே நாம்
பின்பற்றினோமென்றபடி.

அசிததத்துவாதிகாரம் முற்றும்

பரதத்துவாதிகாரம்

(1) போக்தா, போகயம், ப்ரேரிதா என்று கீழ்க்

மாலைப்பெற வழிகாட்டிய தேசிகர் வாசகமே
ஒலைப்புறத்தில்எழுதுகின்றோம்உள்ளேஎழுதுமினே.

சூறிய பிரிவின் க்ரமத்திலே முன இரண்டை விசா
ரித்த பிறகு மூன்றாவதான ப்ரேரிதாவை விசாரிப்பது
மேலே. ஸத்ஸம்ப்ரதாயமின்றி வேதத்தின் பொருளை
யறிய முடியாதென்று ஸம்ப்ரதாயார்த்தத்தை வெளி
யிடுகிறேன் என்று பாசுரத்தினால் அருளிச்செய்
கிறார்—வேலை இத்யாதி, வேலை = கடல், புறம் அகம் =
வெளியுட உள்னும், காண்பது போல் = பார்ப்பது
போல, இது 'இன்றி' என்றவிடம் சேரும். நல்
நெறி சேர்—சிறந்த வழிகளைச் சொல்லும் வேதம்
நூலை—வேதமாகிற சாஸ்தரத்தை, அல்லது, வேதம்
நல்நெறி—வேதார்த்தம் தெளிவதற்காக நல்ல
நியாயங்களை, சேர் - சேர்ந்த, நீதிகளைத் தெரிவிக்
கின்ற, நூல் = சாரீரகசாஸ்தரத்தின், புறம் அகம்,
வாக்யார்த்தமும் தாத்பர்யார்த்தமும் காண்டலில், =
தெளிவதற்கான, நுண் அறிவு இன்றி—ஸூக்ஷ்ம
புத்தியிராமல் நினரீர் = திகைத்திருக்குமவர்களே!
உங்களுக்காக, மாலை பெற - திருமாலைப் பெறுதற்கு,
வழிகாட்டிய - தத்துவ ஜ்ஞானோபதேசம் செய்த,
தேசிகர்—ஆசார்யர்களின், வாசகமே, ஸ்ரீஸூக்தி
களையே, பர்யாய பதங்களைக்கொண்டு ஒலை புறம்—
தாளபத்ரங்களில் எழுதுகின்றோம் = எழுதவைக்
கிறோம். நீங்கள் இவற்றை ஒதி-அப்யஸித்து உள்ளே
மனத்தில், எழுதுமின் = எழுதிக்கொள்ளுங்கள். அப்
போது நூலைப்புறமகம் காண நுண்ணறிவு பெற்று

2 உகங்களான சௌசௌங்களுசகெல்லாம் ஒருயிராய்
'उत्तमः पुरुषः' எனகிறபடியே உலகுதனனே
டொன்றி நிற்க வேறு நிற்குமவன் ईश्वरान, श्रीगान्धि

மாழையும பெறலாம். நீண்டும் பரநதுமிருக்கும்
கடலைகண்ணுல்காண்பதரிது. அதுபோல்வேதவேதா
நதார்த்தம் தெளியுமளவுக்கு ஸௌக்ஷ்ம புத்தி சக்தி
மெளிதில் பெறப்பட மாட்டாது ஸம்ப்ரதாய மூலம்
ப்ரதிதநத்ரமான ஸித்ததாநதம் தெரிநதால் பிறகுத்
தெளிவு பெறலாம் இலகையேல், ப்ரஹ்மம் வேறு,
உலகம் வேறென்றும், ப்ரஹ்மமே உலகமென்றும்,
ஐகத்காரணம் ப்ரஹ்மமாகும், ஆகாசப்ராணதிகளு
மாம் நாராயணனுமாமென்றும், மோக்ஷத்திற்காக
ப்ரஹ்மத்தை யுபாஸிப்பது, ருத்ராதிசுளையுமுபா
ஸிப்பது, எல்லாம் நாராயணனென்றும் பலவித
மாக வேதம் ஒதுவதால், தததுவமோ ஹிதமோ
ஒன்றும் அறியமுடிவதில்லை. அதனால் மோக்ஷ
ஸ்வரூபமும் தெளியமுடியாதபடியாய் என் செய்வ
தென்று திகைத்து நிற்பீர்கள். ஸம்ப்ரதாயப்படி
யறிநத பிறகு மாலைப் பெறுதலே மோக்ஷமென்று
தெளியுமளவுக்கு எல்லாம் அறியலாமென்றபடி.

2. ப்ரேரிதா என்பதற்கு நியமிக்கிறவன் எனபது
பொருள் ஈச்வரன என்றதாயிற்று, எங்கும் உட்
புகுந்திருநது நியமிக்கிறானாகையால் இவன் எல்லா
வற்றிற்கும் ஆதமாவாகிறான், உலகில் ஜீவாத்மா
வேறு, உடல் வேறு எனபதுபோல், உலகே இவ
னுக்கு உடலாகையால், உலகும் இவனும் வெவ்

परिणिन षोडशविधानपल्लेषेऽस्येति, अतीन्द्रियங்களாய்
 शास्त्रवेद्यங்களான ईश्वरस्वरूप, रूप, गुण, विभूतिविशेषங்களை
 निषेधக்கவொண்ணாது.

வேறென்று எளிதில் தெளியலாம் ஆக உலசாது
 இவனோடு ஒன்றி - விட்டுப்பிரியாமல் சரீரமாக நிற்க,
 இவன் அதைவிட வேறாக தனிப்பட்ட வஸ்துவாகவும்
 அதைவிட விலக்ஷணமாகவும் நிற்கிறது. இதனையே
 கிதை உத்தபன்ன புருஷன் பகதமுத்த ஸர்வவீ
 லக்ஷணனென்றது. காணாசயினால் உஸ்து இல்லை
 என்று அநுலக்ஷ எனற ப்ரமாணத்தைக்கொண்டு
 चटपटात्'வரங்களை இல்லையென் கிறோமே—அதுபோல்
 ஈசுவரனை நாம காணவில்லையாகையால் அநுலக்ஷே
 (காணா)மையக கொண்டு ஈசுவரனையிலை யென்று
 நிவேதிககலாகாதோ என்னில், காணக்கூடிய வஸ்து
 ஒரு சமயம் ஓரிடத்தில் காணப்பட்டு மற்றொருசமயம்
 வேறிடத்தில் காணப்படாமலிருந்தால் இல்லை
 யென்னலாம் ஈசுவரன் கண்ணாற் காணக்கூடியவ
 னல்லனே, பிசாசு, ஸாமான்யதேவதை முதலான
 வையே மறுக்கமுடியவில்லை. ஈசுவரனை மறுக்க
 வாருமோ. அநுலக்ஷே(காணாமை) என்கிற ப்ரமாண
 மொன்றை மீ மாம்ஸகாதிகள் பிரிப்பதைவிட பௌத்
 தர்கள் அதிகமாகப் பிரித்து 16விதமென்றார்கள்,
 இசன் விரிவை, நமது குசுமாஜிவிஸ்தரத்தில் முதல்
 ஸ்தபகத்தில் (ப60) காணக ஓர் அநுபலக்ஷக்கு
 மிங்கே இடமில்லை யென்னலாம் அதற்குக் கார
 ணம் இது அதீததரிய வஸ்து—ஒருநாளும் இந்திரிய

‘जम्माद्यस्य यतः’ इत्यादिकளில்படியே निखिलजगदेक
காரணமும் सर्व्वं ॥ १ ॥ ॥ नराधारत्वादिकளும் मुमुक्षुः-

ததால கரஹிசகப்படவாகாத வஸது எனபதே ஈசவர
னையே சாணாதபோது அவனுடைய குணங்கள்
உருவங்கள், விபூசிகள் முதலானவற்றை எங்கே
காண்பது பரமபததசிலுள்ள திருமேனி விபூதி
யெல்லாம் நம்மால் காணவாகுமோ அதனால அவை
யிலே எனனவாகுமோ? இங்கே காணப்படும் வஸ்துக்
களெல்லாம் உண்மையில் அவனுடையவையே யானா
லும் அவனையே காணாதபோது அவனுடையவை
என்று அறியவியலா. அவை शास्त्रैकवेद्यங்கள் =
சாஸ்த்ரங்களைக் கொண்டே அறியவேண்டியவை
யாம் ஆக ஈசவரனெனகிற வஸ்துவுண்டு.

3 அதற்கு லக்ஷணமென்னவெனில், பல லக்ஷணங்களைக்
கூறலாம் எந்தலக்ஷணத்தைச்சொன்னால் அதனின்று
பல லக்ஷணங்கள் தாமே கிடைக்குமோ, எது அவ
னுக்குள்ள உயர்வற உயர்ச்சியை யறிவிககுமோ,
அந்த லக்ஷணத்தை உபநிஷதது ஒதிறறு. அதனையே
ப்ரஹ்மஸூத்ரத்திலே யருளினார் अक्ष-அதிவிசித்ரா
மான மாபெருமிவவுலகுக்கு जम्मादि—பிறவி முதலா
னவை, यतः எதன் மூலமோ, அது ப்ரஹ்மமென்றபடி,
உலகுக்கு ஸருஷடியோ, ஸ்தத்தியோ, ப்ரளயமோ,
எல்லாம் ஒன்றே செய்கிறது, தனித்தனி ப்ரஹ்ம
மல்ல, இந்த காரணத்வமும் உபாதாந காரணத்வ
முமாம், நிமித்த காரணத்வமுமாம், இதனின்று
ஸர்வ ஜகநென்பதும் தேறும் உபாதாநகாரண

सर्वमोक्षप्रदा मुक्तप्राप्त्यादिकं ईश्वरक्षणम्.

4 सर्वैक्यங்களுக்கும் 'சு' என்கிற சஹ்விஷ்ட
யைக் கொண்டு இஷ்வரன் நிமிசமாக சாநஸ்யோதி.

தவத்தை யாராய்ந்தால் உலகுக்கும் அவனுக்கும்
சரீராத்மபாவ(அஃ)ஸம்பந்தமும் ஸர்வசக்தித்வமும்
கிடைக்கும். எல்லாம் இவனுக்கு சரீரமென்ற போது
இவன் ஸர்வாதாரமாகின்றமையும் ஸித்தம். காரண
மான வஸ்துவை மோக்ஷத்திற்காக த்யானிக்க
வேண்டுமென்று அதர்வசிகை கூறுவதால், சூசுஷுக்
களுக்கு உபாஸ்யனாகிறான். உபாஸித்தபடியே
பலனாகிறபடியால் முக்தர்களாலே அடையப்படுகிற
வனுமவனே—அந்த ப்ராப்தியே மோக்ஷம் இவை
யெல்லாம் லக்ஷணங்கள். அதாவது அவனுக்கே
உரியவை, அஸாதாரணங்கள்.

4 உபாதாநகாரணம் வேறு, நிமித்தகாரணம்
வேறென்று தூர்க்கிகர் நினைக்கின்றனர் ஒன்றே
இருவிதமாகவும் காரணமாகலாம், வஸ்துவைச் செய்ய
ஸங்கல்பம் செய்கிறவனை அதாவது கர்த்தாவை
நிமித்தகாரணமென்கிறது ஈசுவரன் உலகினைப்
படைக்கும்போது, நான் வெகுவஸ்து வாகக்கட
வேன் என்று ஸங்கல்பிக்கிறான், ஸங்கல்பிப்ப
தாலே நிமித்தமாகிறான் இப்படி தானே ஸங்கல்
பிக்கிறபடியால் நேராக நிமித்தகாரணமாவது
போல் உபாதாநமாவதும் நேராகவா, வேறுவிதமா
என்னில், எந்த த்ரவயமும் தன்னிடத்தில் உண்டாம்
குணத்திற்குத் தான் உபாதாநகாரணமாம். ஆகா

விசேஷங்களுக்கு சாஷாதுபாதினமானானாகிலும் ஐயங்க
ளுக்குமூடிச் சிவசிவிரிஷ்டனாய்க்கொண்டு உபாதினமாகிருன்

சாதிகளில் சபதம் உண்டாகிறது, காய் பழமாகும்
போது பழத்தில் ரூபரஸகந்தஸ்பர்சங்கள் வேறு
உண்டாகின்றன அந்த குணங்களுக்கு ஆதாரமான
தீரவ்யமே உபாதாநகாரணமாகும். எங்கும் பரந்த
பரமாதம் ஸ்வரூபத்தில் காற்று முதலானவை அசை
யும் போது ஒவ்வொரு ப்ரதேசத்திலும் புதிய புதிய
ஸம்யோகம் எனனும் குணம் உண்டாகிறது அத
ற்குப் பரமாதம் ஸ்வரூபமும் உபாதாநகாரணமா
கிறது. நம்மிடம் இந்த குணம் உண்டாகட்டு
மென்று ஸங்கலப்பிக்கிருனாகையாலே பரமாதமா
நிமித்த காரணமுமாகிருன். இப்படி நேராக உபா
தாநத்வமிருந்தாலும், உலகமாக உண்டாம்போது
நேரில் உபாதாநமாகாமல் சேதநாசேதந மூலமாக
உபாதாநமாகிருன். ஏனெனில். தீரவ்யத்திற்கு
தரவ்யம் உபாதாநமென்றால் ஒரே தீரவ்யம் முன
தனிலையை யிழந்தது வேறு நிலை பெறுவதாகும்
பிண்டமாயிருந்த மண் குடமாகிறபோது மண்
னுக்கு உண்டையாயிருந்த நிலைபோய் குடவடிவு
ஏறபடுகிறது காண்க, இந்த நிலைகள் அப்போதைப்
கப்போது வருமவை விகாரமெனப்படும் நிர்விகார
மான பரமாதம் ஸ்வரூபத்தில் இத்தசைய மாறு
தல்கள் நேரில் இருக்க வாகா அதனால் விகாரங்களை
அசேதநமான ப்ரக்ருதி முதலானவற்றில் காட்டி
அவற்றிற்கு அநதர்யாமியாய் அப்ருதக்ளித்தமா

இவ்னுக்கு கர்வாடிகளையும் உதாசினத்தையும் சுவீகரணமாகக் கொள்ளில் விருத்தமாம், நியத விஷய மாய்க் கொள்ளுகைக்கு நிதாங்கம் காண்கிறிலோம் ஆகையால் இவ்விஷயங்களால் அந்யபரங்களானரோ என்னில்—சேதநாசர சர்வமொழிய மஹாதி சூழ்களையும் புருஷர்களுடைய நிதாங்க வாடிகளையும் நடத்தமிட

யிருப்பதாலே பரமடரையாகவே விகாரங்களை யேறிடவேண்டும், அதனால் ஸூக்ஷ்மமான அதா வது காரணதசையிலிருக்கிற சேதநாசேதநச்சேர்த்தி கையக்கொண்டு ஈச்வரன் உபாதாநமாகிருன் இனி இதன் விவரணம மேலே யாகுக.

இந்த நிமித்தகாரணத்வத்தை ஸ்த்தாபிக்க மேலே சில வினாவும் விடையும் இவன் நிமித்தகாரண மாகிருனென்று காததா, ப்ரேரகன, நியந்தா, ப்ரசாஸிதா என்றால் உதாஸீநன் என்ற வசன விரோதமாம் ஜீவன் கர்த்தாவாக முடியாதாகையால் அவனுக்கு இவன் ப்ரசாஸிதாவுமாகான் ஸ்வதந்தரனாய் ப்ரேரிப்பவனால் வைஷ்ணவம் நைந் க்ருண்யமென்கிற தோஷம் உண்டாம், பரதந த்ரனாய் ப்ரேரிககிருனென்றால் ஸ்வதந்த்ரனல்லனாய் அநீச்வரனாவான் மேலும் ஈச்வரன் ஸ்ருஷ்டி கர்த்தாவாக முடியாது. அவன் அவாபதஸமஸ்தகாம னாகிருனே எல்லாப் பலனும் பெற்றவன் அவாப்த ஸ்மஸ்தகாமன், அதனால் ப்ரயோஜநாபேகைஷ் அவனுக்கில்லை அது இல்லையாகையால் காத்தா வாகான் என்றவாறு வினாவாம் இங்கு விரிவாக

ததில் தானே கதிவாம் இரகாயங்களைப் பற்ற னேசுக்
களான ஜானவிகிஷிர்களைக் கொடுக்குமது சேதநர்பககல்
இவனுக்கு விசேஷிதது ப்ரகவம் । அசேதநங்களில் ப்ரகவ
மாவது காரியந்தரநுமுநிகாரமாதேசுவம் இவநாருகை
காரயிதா எனறும் ப்ரவர்கனென்றும் சொல்லுகிறது

விடை யிங்கு—ஒருநாயத்தில கர்ததாவாயிருப்ப
வனே வேறென்றில ப்ரேரகனாகலாம் மறறெனறில்
உதாளீநனாகலாம் நியதவிஷயம். = விஷய வ்யவ
ஸ்த்தையுண்டு, எல்லா விஷயத்திலுமே எல்லா
ஆகாரங்களென்பதில்லை யெனபதற்கு ப்ரமாணம்
யாதென்னில், அந்தநத சப்தத்தின் அர்த்த ஸ்வ
பாவத்தாலே அறியக்கூடுமே. வேறு ப்ரமாணம்
எதற்கு—எந்தக் கார்யம் வேறெருவர் மூலம் நடக்
காமல் இவன் ஸங்கல்ப்பமாத்திரத்தினாலாகவேண்டு
மோ, அதில் இவனே நேரில் கர்ததா மஹத்
அஹங்காரம் முதலாக ஸமஸ்டி ஸ்ருஷ்டி. பஞ்சீகர
ணம் பரஹ்மாண்ட ஸ்ருஷ்டி, ப்ரஹ்மாவின ஸ்ருஷ்டி
எல்லாவறறிலும் இவனே கர்ததா-வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டி
யிலும் நமககு உறக்கம் விழிப்பு. இமைகொட்டல்
உடலினுள் கார்யங்கள் எல்லாம் நமது ப்ரயத்தன்
மினறி வருகிறபடியால அவனே கர்ததா. பிரமன்
முதலான ஜீவாகளைக்கொண்டு லோக-பராணி ஸ்ரு
ஷ்டி முதலானவறறைச் செய்யும்போது இவனை
ப்ரேரகனென்றறிக. அந்த ப்ரேரகத்வம் ஜீவர்கள்
விஷயத்திலாகில அவர்களுக்கு அறிவு ஆசை
முயற்சி இவற்றை யுண்டுபண்ணி அவை மூல

செனாசேனங்கள் இரண்டுக்கும் இப்படி ப்ரகமான வேஷந்தானே நியதும் । செநவிஷயமாக சுவந் ஶாஸ்வமுகத்தாலே பண்ணும் நியநாவசேதம் ப்ரஸாஸிதும் அவிததைப்பற்ற ப்ரஸாஸனதும் அபிவாசகம் ।

ஜிவர்களுக்கு

பராதிநகர்முண்டாகையாலே

மாகும், வாயு முதலான அசேதந விஷயத்திலே ப்ரேரகத்வமாகுது. சைதன்யகருதயமின்றிக்கே வெறும் வியாபாரததையுண்டுபண்ணுவதே. தேர் பாகன் தேர் ஒட்டினால் தேரில அவன அசைவு ஒட்டம் உண்டுபண்ணுவதே யன்றி வேறென்ன வுண்டு—ஆக ப்ரேரகதவம் பொது. இதுவே கார யிதருத்வமும் நியநத்ருதவமும், சேதநர்களை சாஸ்த்ரம் மூலமாக க்ருத்யாகருத்யங்களைப் பிரித்து நியமிப்பதைக் கொண்டு ப்ரசாஸிதா என்பது அதனை மீறினால் சிகைஷ்யுண்டு. 'एतस्य वा अक्षयस्य प्रज्ञासने गार्गि प्राच्यो नयः न्यस्यन्ते இதயாதி வாக்யங்களிலே ஆறுகள் போன்ற அசேதநங்கள் விஷயத்திலும் ப்ரசாஸனம் சொல்லப்பெற்றதேயென்னில்—அதில் நதிககு அபிமானியான தேவதைகளைக் கொள்க இல்லையேல், அசேதனத்தை மட்டும் கொள்வதாகில அதற்கு சிகைஷ செய்யமுடியாதாகையால் அங்கே ப்ரசாஸிதா எனனும் ப்ரயோகம் ஸ்வரஸமாகாது ; அமுக்யம்,

இப்படி ஜீவனுக்கு ஈச்வரன் ப்ரேரகனாகில் ஜீவன் கர்த்தாவாக முடியுமோ, ஸ்வதந்த்ரன் கர்த்தா என்றனரே பாணிநிமஹர்ஷியுமென்னில், ஸ்வதந்த்ரன் என்பதற்கு அங்கே தானாக ப்ரவர்த்திக்கிற

சாஸ்த்ரம் சாவகாசம். சர்வஜ்ஞனல்லாதவனுக்கு उपदेशसापेक्ष-
ज्ञानமும் சர்வசகியல்லாதவனுக்கு परसापेक्षकर्तृत्वமு
முண்டாகக் குறையில்லை. 'जीवन ईश्वरायत्तप्रवृत्ति
याकिल् शास्त्राद्व्यक्रमात्' என்பார்க்கு காயகரண-
कर्मकालाविसापेक्षமாக अवर्तिकையாலும் शास्त्राद्व्यक्रமம்

வனென்ற பொருளல்ல. அறிவும் விருப்பமும்
கொண்டு வியாபரிக்கிறவன் ஸ்வதந்த்ரன் = ज्ञान-
विकीर्षी प्रयत्नங்கள் உடையவன். அவை ஒருவனுக்கு
பிறர் ஏவின பிறகு வரலாம்; சிலர்க்குத் தாமே
வரலாம், பிறர் போதித்து வருமிடத்திலே உபதேச
மாக சாஸ்த்ரம் ஏற்படுகிறது ஈவரனுக்கு அதினை
மாக ப்ரவர்த்திக்கிறானாகில் சாஸ்த்ராதினமாவானேன்
என்னில், சாஸ்த்ராதினமென்று எங்கே சொல்லலா
மென்று உங்கள் அபிப்ராயம், சொல்லுங்கள்,
பராதினமாகாத ஜீவன்விஷயத்தில் காதென்னில்,
ஒவ்வொரு ஜீவனும் தான் எதைச் செய்வதானாலும்
தன்னுடைய உடல், கருவி, பூர்வகர்ம, காலம், தேசம்
என்றாற் போன்ற பலவற்றிற்கு அதினைமாயிருந்தே
செய்கிறான், மனிதன் வானத்தில் பறக்க முடியுமா;
கண்ணில்லாதவன் காணமுடியுமா; கர்மா இல்லாத
வன் பிறக்கமுடியுமா யெளவன காலம் வராமல்
போகானுபவம் செய்யமுடியுமா; வானத்தில் நிற்க
முடியுமா, ஆயினும் இத்தனை வஸ்துக்களுக்கு அதினை
னாயிருப்பதால் செய்தேன்; நானே செய்யவில்லையே;
ஆகையால் நான் குற்றவாளியல்லேன் என்று ஜீவன்
வாதிக்கவாகுமோ? அப்போது ராஜாங்க சிகைக்கூட

ஐயாதபடியாம், அநயிமியாயும் உபதேசமுலத்தாலும் தான ப்ரெகக பவநிக்குற ஷெதநரை அபபோதே மீட்க வல்லனாயிருக்க மீட்காதே 'அஸ்து' என்று நிற்கும நிலை அநுமந்தம். ஒரு விஷயத்திலே ஷெதநாஷெதநங்களை ப்ரநிபபித்த அளவால் அவ்வோ கர்யாவகள் நிவீஹி

நடக்கவாகாதே. இத்தனைககு அதீனமாயிருப்பது போல ஈசவரனுக்கும் அதீனமாயிருக்கலாமே ஈசவ ராதீனமெனடது பூர்வகர்மாதீனமெனபதில் ஷேரவும கூடுமே ஆகையால் காயாதிகளுக்குப் பரவசனா லுஹ சாஸ்தரவச்யனுமாகலாமெனபது போல் ஈசவர வசயனாகவேயிருநது சாஸ்தரவச்யனுமாகலாம மைவ் கர்மாக்காலாதாரஸே கர்ம ஈதவ்ஷ ஷேரிகுத்யாஷேசமாஹே ஷுதிஷதவிஹே ஷே ஈத்ய் துஸ்த: எனவருளிநா அதிகரண ஸாரவளியில் ஆசார்யாதிகளைப போலே வெளியில் நின்று உபதேச மூலம ப்ரேரிப்பதன்றி, அது போலே அநதர்யாமியாய் உள்ளேயிருநதும் நியமிக்கிறுனே, ஏன தவறு செய்யும்போது கை கால் அவ்விஷய த்தில் ப்ரவர்ததிக்காதபடி செய்யலாகாது என்று கேள்வியாகில, அது ஜீவன முன் செய்த குற்றததிற் கிணங்க சிகைஷயென்று கொள்க அதனால் இவன செயவதை அவன தடுக்காமல் இசைநதிருப்பதால பகவானே அனுமநதா என்றும் சொல்வதுண்டு— அதாவது—“அஸ்து” = “செயல் நடக்கட்டும்” என்றி ருபபது சில விஷயத்தில் பகவானே ஸஹகாரி—துணை யென்றும் கூறுவர் அாஜுனன கண்ணனைப போரில் துணையாக அழைத்தாற் போல், தன்னால்மட்டுமாகா

யாமையாலே தானும் கூட ஸ்ரீநிக்கை சுகாரிவம், ஜாஸூயாதிகளில் சுகாரியும் இவனதானே என்பார் கரு காடாடிகளான சுகாரிகளும் இவனுக்கு ஶரீரங் கள் எனகையிலும், சங்க்ஷித்த விஷயத்தில் யதாசங்க்ஷ் பின்னை வேறெனறை அபேக்ஷிக்கவேண்டா வென் கையிலும் நான்யும் ! இப்படி சர்க்கார்விஷயப்பாரவான

தென்று தோன்றி தான காத்தாவாயிருந்து அவனை ஸஹாயமாகக் கொண்டால் இது ஜீவன் விஷயத்தில் ஸஹாயரிதவம் இது தவிர உலகஸருஷ்டியிலேயே உபாதாநதவம் நிமித்தகாரணத்வமென்ற இரண்டு போலே ஸஹாயரிதவமும் உண்டெனபர் சிலர் அதன கருததென்னவெனில்—படைக்கும் ஈச்வரன் தேசம், காலம், சர்ம, ப்ராகருத வஸ்துக்கள் முதலான உபகரணங்களைத் துணையாக்கிக் கொண்டே செய் கிறான ஆனால் அவைகள் அவற்றுக்குள்ளும் இவன அநதாயாமி யாயிருப்பதாலே துணையாவதற்கு வல்லமை பெறுகின்றன, இவ்வாறு ஸஹகாரி களுக்கு அந்தர்யாமியாகையால ஸஹகாரியென்க இதனால் இவன் ஸங்கல்ப்பிததானால் துணையான வஸ்துக்கள் இல்லாமையால காயம் கூடவில்லை யெனபதிலலை. அவையெல்லாம் இவனுக்கு சரீரமாய் பூர்ணஜீனமாயிருப்பதால் எல்லாத் துணையும் சேர்ந் தேயாக வேண்டு மெனறதாகும். இப்படி ஈச்வரனுக் குள்ள ப்ரயத்னங்களில் உட்பிரிவுகள் கூறப் பெற்றன

இப்படிப்பட்டவனை உதாஸீனென்னலாமோ

ஈஸ்வரன் ஶேஷருடைய விஷயஸூத்ரி-ஹிதாஹிதபிரேரணாடிகளில்
 விசேஷகாரமனென்றிக்குக அவர்களுடைய கர்மவீசயம்
 அவற்றிற்கு ஶயோஜகமாகையாலே இவனை உதாசீன
 நென்கிறது கர்மபிரேரணாஸூத்ரி(யை)பண்ணுகிறதெல்
 லாம் இவனுடைய கல்யாணபிரகாரம் இத்தாலே வீசய

வென்னில், ஈசுவர ஸங்கல்ப்பமின்றி ஒன்றுமே
 வாராதாகையால் உதாஸீனநென்பது பொருளற்ற
 தென்று தோன்றும், அதன் கருத்து வேறு. ஈசுவரன்
 உச்சநீசமாகப் பலவிதமாக ஸ்ருஷ்டிக்கிறானே. சில
 ருக்கு நன்மை, சிலருக்குத் தீமை வருகிறதென்றால்
 வைஷம்யம். நைர்க்ருண்யம் (நிர்தயத்வம்) இரண்டு
 மாமென்ற கேள்விக்கு உதாஸீனநென்று மறுமாற்ற
 மாம், அதாவது இந்த ஜீவனுக்கு இதைத்தான்
 செய்யவேண்டுமென்று தானே தனக்குத் தோன்றிய
 வாறு செய்கிறவனல்லன், அவரவர்களுடைய கர்மா
 வே அதற்குப் பாதான காரணம். தான் பொதுவாக
 இருந்து செய்கிறவன். ஆகையால் தவ கர்மபிரேரணா
 ஶேஷருடைய விஷயஸூத்ரி என்றபடி உதாஸீனநென்பது
 கிறான் வைஷம்யாதிகேதாவும் தனக்கு வருமளவுக்கான
 கர்த்தருத்வமில்லாதவனென்றதாயிற்று. கர்மாவில்
 உள்ள தாரதம்யமே கார்யத்தில் தாரதம்யத்திற்குக்
 காரணமாகும், அப்படிதான் எதற்கு இவன் செய்ய
 வேண்டுமென்னில், பூர்வகர்மாவுக்குப் பலன் அளிப்
 பது இவன் ஸ்வாமியானபடியாலே அவசியமாகும்.
 (கீழ்க்கூறிய விதம் தவிர ஜீவன் ஒரு கார்யத்திலே
 இழியத் தொடங்கின பிறகு அனுமந்தாவாகிற

நீஞ்சுரஹாரமும் வரும்.

5. அவாப்த ஸமஸ்தகாமத்வம். சிவனானவன் ஏதேனும் ஒரு சிவஜனத்தையொழிய ஒரு பண்ணை, திராசத்தையாதல் சிவஜனத்தையாதல் காமித்து பவதிக்கிறானாகில் அந்நாடகமும் கூடாது. ஆகையால் சீவரன் இவ்வையாதல், நிவரணசீவரன் காக்கி

இடத்தில் முதலில் உதாளீ நனயிருக்கிறானென்ற உதாளீ நத்வமும், முழுக்ஷுக்களான பஹான்சருக்கு மேன்மேல் நற்செயல்களில் தானே தூண்டுகிறவனும் அஸுரர்களுக்கு அக்ரமத்திலே தானே இழியும்படி செய்கிறவனுமாகின்றமையால் வ்ஸேஷப் படியான ப்ரேரகத்வமும் உண்டென்று ராஜாதிசுரத்திலே பணிக்கப்பட்டிருப்பதுமுண்டு அகை அங்கே ஆராய்ந்து கொள்க.)

5 இனி அவாப்தஸமஸ்தகாமனுக்கு எதற்காக ஸ்ருஷ்டியில் ப்ரவ்ருத்தி என்று நிமித்தகாரணத்வம் தகாதென்ற கேள்விக்கும் கூறவேண்டுவதுண்டு ; கேண்மின்—'பிறருடைய நன்மைக்காக அதாவது ஜீவரக்ஷணத்திற்காக ப்ரவர்த்திக்கிறானாகில், இவ்வளவு துக்கமேயாம் ஸம்ஸாரத்தை ஸ்ருஷ்டிக்கமாட்டான். தனக்கு ஒரு (லீலா) ரஸத்திற்காக என்றால், ஸர்வகாமபூர்ணனென்ன வெண்ணாது. எனவே ஈச்வரனே வேண்டாமென்ற தாயிற்று. ஒரு விதமான வியாபாரமுமில்லாமலே ஈச்வரன் காரணமாகிறானெனில், அப்போது காலதேசாதியான அசேதனங்களை விட அவனுக்கு ஒரு வாசி

களைப் போலே 'நிமிசகாலமா' சலாமத்தனையன்றோ
என்னில—'நிமிசகாலமா' நனைத்தபோதே
தன் அம்சங்களையெல்லாம் தலைககட்டவல்லனாகை
யாலே அவ்ஸாஸகாமனென்கிறது ஆகையாலே
இவனுக்கு தக்காலாபிபாஸ்யாதிதிலாசமும் அபிந
ரஹாதிசமும் நடக்கக் குறையிலை. சேதநருடைய
கர்மபவமும் அசேதநங்களுடைய பரிணாம்பவமும் இவ்
னுடைய சிலாகாஹ ரசபரித சங்கர பவமும் அநாதி

யேற்படவில்லை' என்கிறீர்கள் முதலில் அவாப்தஸம
ஸ்தகாமனென்பதற்கு நீங்கள் கொண்ட பொருள்
இல்லை ஈச்வரன மேன்மேல் ஆனந்தானுபவம்
பண்ணிகொண்டேயிருக்கும் போது, 'முன்னமே
பூர்ணை; இனி வரவேண்டும் ஆனந்தமில்லை யென
னெண்ணுது = ஆக. காமங்கள், ஸுகஸாதன வஸ்து
கள் எல்லாம் அவனுக்கு எப்போதும் எரிததமாயிரு
கின்றன நினைத்த போது வேண்டும் ஸுகமெல்
லாம பெறுவானென்பதே பொருள் தன் இஷ்டத்
தைத் தானே நிறைவேற்றிக்கொள்ள சகதியுள்ளவ
னென்றாயிற்று அநத சகதியினாலேயே ஸ்ருஷ்டி
முதலானவற்றைச் செய்தும் நாஸ்திகர்களை தண்
டித்தும ஆச்ரிதர்களை உய்வித்தும் ரஸானுபவம்
புதிதுபுதிதாக அடைந்துவருகிறான் எல்லா ஜீவனிட
த்திலும் நன்மனம் உடையனையாகிலும், அவர்களின
கர்மாவசுக்குத் தக்க பலனையளிப்பதால் அநதரஸானு
பவம் வைஷம்யாதிகோஷ மூலமாகிறதில்லை.
ஜீவர்களுடைய புண்யபாபச்செய்லகளும் அநாதி.

யாக ஸ்வாதீயாநின்றால் இவற்றில் विशेष ப்ரயோகத்வ மயான-
தவாதி விமாந்ததை வரவநுரூபமாக விவேகிப்பது

6 உபாதாந காரணத்வம்—இப்படி ஸ்வரூபமும்
சர்வகாரணமான ஈஸ்வரன் உண்டானாலும் பல ஐதி
ஸூதிகளினுடைய ஈரஸ்யத்தாலும் லோகஹ்மிகையை
யாலும் இவன் நிமித்தமானமதக்கனையன்றோ, உபாநி
பக்யாதிகளாக வேண்டாவோ, இங்ஙனல்லாதபோது
விகாராதி லோபங்களும் வாராதோ என்று யோகாஸூத-

இவற்றின் பலானுபவத்திற்கான ப்ரக்ருதி பரிணா
மங்கள் வரும் கல்பங்களும் அநாதி, ஈச்வரஸங்கல்ப்
பமும் அநாதி, ஒன்று முன்னே ஒன்று பின்னே
என்ன வெண்ணுது ஆனாலும் பொதுவான ப்ர
க்ருதி பரிணாமங்களுக்கு ஈச்வர ஸங்கல்பம் ப்ரதான
காரணம் பலத்தில் வைஷ்ணவத்திற்கு ஜீவனின்
வினை ப்ரதான காரணம். இந்த வினைக்கு இது பலன்
என்கிற வ்யவஸ்த்தைக்கு ஈச்வர ஸங்கல்பமே
காரணம் என்றவாறு வகுத்துக் கொள்க அனாதி
கர்மாவை எல்லா மதத்தினரும் இசைந்தனர். அதைப்
போல் ஈச்வரநிலைமையையும் சாஸ்த்ரப்படியே
உள்ளதாகக் கொள்க.

6 இனி ஈச்வரனை இசைவோம் அவன் ஸங்கல்ப்
பிச்சுறிப்படியே எல்லாம் நடப்பதால் அவன் நிமித்த
காரணம். உலகில் எல்லோரும் தெரிந்து கொண்டி
ருப்பது இவ்வளவே. யோக சாஸ்த்ரமாகிற ஸேச்வர
ஸங்க்யமதம், பாசுபதம், தார்க்கிகமதம் என்றூற்
போன்ற மதத்தினரும் இவ்வளவே கூறுவர்.

वैशेषिकादिसिद्धान्तकं सोऽल्लुमत्तु — श्रुत्यादिकளில் प्रति-
ज्ञा-दृष्टान्त-बहु भवन - इत्या-वन वृक्षादि निर्देश-आत्मकरण-भू-

வேதாந்திகளான மாத்வரும் இவ்வளவே கொள்வா
द्यानाभूमी रनयन् इव एक आस्ते विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता
என்றாறபோன்ற க்ருதிகளும் இவ்வளவே கூறும்
அசேதனவஸ்துகளாகவே காணும் உலகுக்கு அசே
தனமே உபாதாநகாரணமென்றும், சேதநனின்றி
அதில் காரியமுண்டாதாகையால நிமித்தம், ச சேத
நனவேணடுவதே அவசியமாகு மென்று சேள்வியாம்
இதற்கு விடை. நாம் தர்க்கத்தினாலே ஒரு உஸ்தவை
ஸாதித்தது விட்டு அதையே வேதத்திற்கு பொரு
ளாகக்கொள்ளுகிறவர்களின் கோஷ்டியில் கூடமாட்
டோம். சாஸ்தர வாக்யங்களுக்கு ஸ்வரஸமான பொரு
ளென்ன அப் பொருளுக்குத்தகக தர்க்கங்களென்ன
எனபதைக் கவனித்தது அதைபே தத்துவார்த்தமென்
போட. இதனை ப்ரக்ருத்யதிகரணத்திலே பலஸூத்ரங்
களாலேசாதித்தார் கேண்மின்-प्रकृतिश्च என்று நிமித்த
காரணமாவது டோல் உபாதாந காரணமுமாகிரு
னென்று கூறி அதற்கு சாங்கமாக प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्
என்று ப்ரதிஜ்ஞையையும் த்ருஷ்டாந்தத்தையும்
अभिध्योदेशाच्च என்று बहुभवनसंस्पर्शத்தையும், साक्षा-
च्चोभयाज्ञानात् என்று वनवृक्षादिनिर्देशத்தையும், आत्मकृते:
என்று ஆத்மகரணத்தையும் இவ்வாத்மகரணத்துக்கு
ஸாதகமாக परिणामात् என்று பரிணாமஸவபாவத்தையு
ம் கூறி மீண்டும் உபாதாநத்வஸ்த்தாபகமாக योनि-
श्च हि गीयते என்று योनि சப்தத்தையும் ஸூத்ரகாரர்

அடைவாகக்கூறியுள்ளார். இவ்வளவால் வேதம் உபாதாநமாகச்சொல்லும்போது அதனை மறுப்பது தவறெனறதாயிற்று. இதனை விவரிப்போம். உலகில் கார்யமான தரவ்யமும் காரணதரவ்யமும் ஒன்றாயிருந்தால் அந்த காரணத்தை உபாதானமென்போம் மண், சகரம் தடி குயவன் என்ற பல காரணங்கள் குடத்திற்கிருக்க அவற்றில் மண்ணோடு குடம் ஒன்றாகும் மண்ணோடு குடமாகிறபடியால் மண் உபாதானம் இதனைக் கவனித்துக் கீழ்க்கூறிய யுக்திகளை நோக்குக ப்ரதிஜ்ஞையாவது **येनाङ्गं भूतं भवति.** எதைக்கேட்டமாத்ரத்திலே கேட்கப்படாதவையெல்லாம் கேட்டதாகுமோ, எதொன்றை யறிந்தால் அறியப்படாத பல வஸ்துக்களும் அறியப்பட்டனவாகுமோ, அந்த ஸததான வஸ்துவை ஆசார்யர்களிடம் கேட்டறிந்தாயா என்று அங்கே யுள்ளது ஒன்றையறிவது பலவற்றையும் அறிவதாகுமென்று அதன் பொருள், இதற்கு **ब्रह्मज्ञानம்** = உதாரணம் மேலே பல. ஒரு மண்ணுண்டையைக் கண்டுவிட்டால் அதனாலாம் குடம் பாளை சட்டி தட்டு முதலானவை யெல்லாம் அறியப்பட்டனவேயாகிறன. இந்த மண்தானே இத்தனையுமாயிறறெனத் தெரியவரும். ஒரு பொற்கட்டியைக் கண்டுவிட்டால் பின்னே அதனாலான நகைகளைக் காணும் போது அப்பொன்னே இவையென்று கொண்டு இவற்றை முன்னமே கண்டேனே என்பான் அதாவது என்னென்ன வடிவுகள் பின்னே வருகின்றனவோ அவற்றைக் காணாவிட்டால்

லும் அதே மண் அதே பொன் என்று ஒரு தரவ்யமென்று தெளிகிறான் அதுபோலே சதேவேஷய வாசித் ஈகஸேவ । ஐதம்-இப்போதுப பலவாறாகக்காண்ப படும் இவ்வுலகு ப்ரளயத்திலே ஈகஸ இப்படி வெகுவாகவிராமல் ஒன்றாய் ஸததாக இருந்ததென்ப தால் ஸத்து என்ற ப்ரஹ்மமும் ஐதம் என்ற உலகும் ஒன்றாக அறிவிக்கப்பட்டதால் ப்ரஹ்மம் உபாதான மெனத் தெரிகிறது **बहुभवनसंकरम्**—சூயவன் நான் குடத்தைப் பண்ணுவேன என்று ஸங்கற்பிக்கிறது போல் ஸங்கல்ப்பிப்பதாக ஓதாமல், நானே வெகு வஸ்துவாகப் போகிறேன் என்று உலகோடு தன்னை ஒன்றாகி ஸங்கல்ப்பிப்பதாகஓதுவதாலும் உபாதான மென்க **वनवृक्षादिनिर्देशम्**—**ब्रह्म वनं ब्रह्म च वृक्ष आसीत् यतो जावापृथिवी निष्ठतथुः** என்று கீழ் மேலுலகமெல்லா மாகிற வஸ்துக்களை எந்தக் காட்டில் எந்த மரத் தினின்று செதுக்கிச் செய்ததென்று கேட்டு, அந்தக் காடும் மரமும் ப்ரஹ்மமே என்று விடையளித்தது வேதம் இதனின்று செதுக்கும் தச்சனும் ப்ரஹ்மம், செதுக்கப்பட்ட மரமும் ப்ரஹ்மம், செதுக்குமிடமும் ப்ரஹ்மம் என்று ப்ரஹ்மததுடன் உலகுக்கு ஐக்யம் சொல்லிற்று, **आत्मकरणमावतु** **स्वकृत्या**கும் தன்னைப் பணிக்கொள்வது **तद्विज्ञानं स्वयमकुरुत** என்று தன்னையே உலகமாகப் பண்ணிக்கொண்டான் என்றது. **योनि** என்பது உபாதாநத்தைக் கூறும் சொல், **भूतयोनिम्**, **ब्रह्मयोनिम्** என்று ப்ரஹ்மம் அச்சொல்லால் சொல்லப் பட்டதாலும் அது உபாதாநம்.

யோநிசாதிதிகளினாலே நிர்வம். லோகத்திலும் நிமிசோபாடான-
மேதம் கண்டாப்டே! ாலே நிமிசோபாதிதிகள்ததையும் சேவா-
சேவனங்கள் இரண்டிலும் சவ்யாபாரத்தாலே சவாநவஸ்தா
விசேஷங்கள் வருமிடங்கள் எல்லா இடத்திலும் காண
லாம் நிமிசமாசேவரவாதிதிகளுக்கும் இசுவரமவேதச்யோநாதி-
திகளையுணங்களில் இசுவரனுக்கு உபாடானநமு மிசைய
வேணும்.

இப்படி சீவதம் ஒதின பிறகு, நிமித்தமும்
உபாதானமும் ஒன்றாகுமா என்கிற தார்க்கிகர்
களின் கேள்வி சரியல்ல, உலகில் காணவில்லை
யென்பதற்காக அது தகாதென்னவாகுமோ மேலும்
உலகில் ஐகயமும் காணலாகிறது. காற்று வீசி
அருகில் பூவுடன் சேருகிறது அப்போது தன் செயல்
மூலம் பூபச்யோகத்திற்கு நிமித்தகாரணமாக காற்றில்
அந்த ஸம்யோகம் உண்டாவதால் உபாதானமுமாம்
கையினால் புத்தகத்தை எடுக்கிறோம் கை தன்னு
டைய வியாபாரம் மூலமாக பூஸ்தகச்யோகமென்கிற
தணத்திற்கு நிமித்தகாரணமாகிறது கையில் ஸம
யோகம் உண்டாவதால் உபாதானமுமாகிறது. ஜீவாத
மா ஹ்ருதயததில் ஜாகரஸ்த்தானத்தைவிட்டு அங்கே
ஸுஷுப்த்தி (உறககம்) ஸ்த்தானத்திற்குச் செல்லு
கிறான் தனது கரியை மூலமாக அநத ஸ்த்தான
ஸம்யோகத்திற்கு நிமிததகாரணம் ஁ன்னிடத்தில
ஸமயோகம் உண்டாவதால் உபாதானமுமாகிறான்
அதுபோல் இவரும் ஐகயம் கூடும், தார்க்கிகர்கள்
ஈசுவரன் நிமிததகாரணமென்பவர்கள் கூட ஈசுவர
னிடம் வாயு ஸம்யோகம் முதலானவற்றிற்கு அவனை

7 அப்போது उपादानशब्दवाच्यशरीरकனாய்க் கொண்டு उपादान शब्दवाच्यனனால் बालன் युवाவாம் றோது आत्मस्वरूपததில் बाह्य யீவனங்கள் தட்டாதாப் போலே नामान्तराभजनाहं வகாரங்ஷெவங்களும் कलेயும் ईश्वर உபாதானமாகக் கொள்ளுகூண்டும். சன உணததிற் சூத் தான உபாதானமென்பதில் விவாதமில்லையே. அந்த ஸம்யோகத்தை ஈச்வரன் தன்னுடைய ஸங்கலபபததால் உண்டுபண்ணிக் கொள்வதால் அதற்கு அவன நிமிதசமுமாவான்.

7 ஆனால் ஒரு விஷயம் தெளியவேண்டும். உலகில் த்ரவ்யம் உபாதானமும் கார்யமுமாகிற இடத்தில் முன இருந்த நிலைமாறி வேறு நிலையுண்டாகிறது மண்ணுக்கு உண்டை யென்கிற ஆகாரம் போய் வேறு குடவடிவம் ஏற்படுகிறது அது போல பரஹ்மத்திற்கு ஆகார மாற்றலுண்டென்றால் அந் த்யமாக வெவ்வேறு புதிய ஆகாரம் வருவதால் பரஹ்மம் ஸவிகாரமாய்விடும். நிர்விகார சருதி யோடு முரண்படும் இது எனற கேள்விககு விடையளிக்கவேண்டும் இதனைக் கேண்மின் உலகில் விகாரமென்கிற பரிணாமம் நேராக (ஸாக்ஷாத்) இருந்தாலும் பரம்பரையாக இருந்தாலும் உபாதா நமாவதைக் காண்கிறோம், பாலன் யுவாவாகிருன னன்றவிடத்தில் பால்யமென்னும் தசையும் யௌவன மென்னும் தசையும் சரீரத்திற்கேயாம் யுவசரீர த்திற்கு பாலசரீரம் உபாதானம். சரீரத்தில் விகாரம் தேறில் உளது. பாலன யுவா எனற சொற்களுக்கு

சுருதத்தில் தட்டாமையாலே நிவிகாராதிசுசி-

பாலசரீரமுடைய ஆத்மா யுவசரீரமுடைய ஆத்மாவாகிறுனென்று பொருளாம் யுவாவாக ஆகினறமை ஜீவனுக்கு அவனிதத்தில் பால்யம் பரம்பரையாக விருப்பதாலாம், அப்படி பால்யவி சிஷ்டன யுவத்வ விசிஷ்டனாகிறுனென்றால் ஜீவ னுகே கார்யகாரணபாவம் கூறினதாகும். இதனால் ஜீவனும் விகாரியாகமாட்டான் பரம்பரையாகத் தானே விகாரத்தைக் கூறுகிறோம், அதுபோல் ஸுக்ஷ்ம சேதநாசேதந விசிஷ்டப்ரஹ்மம் ஸ்த்தூல சேதநாசேதநவிசிஷ்ட ப்ரஹ்மமாகிறதெனபதை ஸுக்ஷ்மம் ஸ்த்தூலமாகிறதெனனலாம் ஸுக்ஷ்ம தவமாவது பரகருதி மஹதஹங்காராதிகார்ய பரம் பரையில் பூர்வபூர்வாவஸ்ததை. ஸ்த்தூலத்வமாவது அததற்கு அடுத்த அவஸ்த்தை எல்லாம் விகாரம். இநத விகாரங்கள் அசேதநத்திலிருப்பவை. அவ்வசேதநம் வாயிலாக பரமாதமாவுக்குமாகும் இப்படி பரம்பரயா ஸுக்ஷ்மத்வ விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் ஸ்த்தூலத்வ விசிஷ்டமாகிறதெனபதால் ப்ரஹ்மம் காரணமும் கார்யமுமாகும் இதனால் ப்ரஹ்மம் விகாரியாய் விடாது, நேராக விகாரத்தை யிசைய விலகையே, ஆதலால் நிர்விகாரத்வமும் நிகைபெறும் ஆக ஸ்வேஹ் எனபதற்கு பரம்பரயா பரபஞ்சாகார விசிஷ்டமான பரஹ்மம் முன்னே ஸுக்ஷ்மாகார விசிஷ்ட ப்ரஹ்மமாயிருந்ததென்ற பொருளை உப தேசம் நன்குப பெற்ற பிறகு எளிதில் தெரிநது

விरोधमில்லை 'सोमिधाय शरीरात् स्वात्' इत्यादிகளுக்கும்
ऊर्णनाभि முதலாக धृति சொன்ன दृष्टान्तங்களுக்கும்
இப்படி तपयैம் கண்டு கொள்வது

கொள்ளலாம். नामान्तरभजन: ईश्वकारम् = வேறு பேர்
பெறுதற்குரிய விகாரம் ஏதேனும் விகாரம் வந்த
மாத்ரததாலே வஸ்துவை கார்யமென்று சொல்வ
தில்லை வேறு பேர் பெறுதபோது கார்யகாரண டாவ
மில்லை. எடபோதும் அது குடமே. बाह्युदृष्टान्त:த்திலே
பரமபரையாக விகாரமென்பது சரி. இங்கு அவ்
வண்ணமே எனபதற்கு என்ன ப்ரமாணமெனினில்,
மனுஸ்ம்ருதியில் सोमिधाय शरीरात् स्वात् सिसृधुर्विधा:
भजा:, अथ एव भजन्ती எனவுளது, பகவான் தன்
உடலான தமஸ் என்னும் பரகருதியினின்று ஸ்த்தூல
சரீரமுடைய ப்ரணைகளைப் படைக்க நினைத்து,
நீரைப் படைத்தான் என்றோ அதனினின்று ப்ரக்ருதி
யானது உடலென்பது ஸ்பஷ்டம், அதன் கார்யங்
களும் உடலே யெனபதும், அந்த உடல்கள் வாயி
லாகவே இவனுக்கு விகாரங்கள், நேரிலில்லை எனப
தும் இதனினின்று தெளிவாகும் இனி, இந்த மனு
ஸ்ம்ருதி வாகயத்தால் சரீரத்திற்கு மட்டுமே உபா
தாநதவம கிடைக்கும். பகவானுகு நிமித்தகாரண
த்வம் மட்டுமே என்று நினைக்க வேண்டா உப
நிஷத்தில் ப்ரஹ்மத்தைக் கார்யமாகக் காட்டிய
பிறகு இதற்கும் அதே கருத்து தான் தகும். இவ்
வாறே यथोर्णनाभि: सृजते गृह्यते च என்கிற முண்ட
கோபநிஷத்தின் விவரணமாக...ऊर्णं संस्य वक्त्रत:

8. ஸர்வசரீரித்வம் அஹிரஹியாலே இஷ்வரணை
அஹிரனெனறு கொள்ளுதல், இन्द्रாதிநாயத்தாலே
கர்மகூதஹிரங்களைக் கொண்டு கர்மவ்யைஷ்வரமஹாஹ பரிமஹம்
பண்ணுதல், இக்ஷாமாந் குஹிதானித்யஹிரங்களைக்
கொள்ளுதல் போககி சைநாசைந ட்ணங்களை எல்லாம்

எனற வாக்யததில முகம உபாதாநம். பரப்பின வலை
உபாதேயம, சிலநதி நிமித்தமாத்ரமென்றே தெரிகிற
தென்னவேண்டா அங்கே விசிஷ்டததிறகு விசிஷ்டம்
காரணமென்ற கார்யகாரணபாவத்திலே நோக்கி
ல்லையானாலும், ஆத்மா தன் உடலினின்று படைப்ப
துண்டு எனபதற்கு அது தருஷ்டாநதமாகலாம். சிலர்
குணங்களுக்கு த்ரவ்யம உபாதானமாகிறது போல்
இங்கும் வலைபோன்ற அசேதந தரவ்யத்திற்கு
சிலநதியெனற சரீரததுடன கூடிய ஜீவனும்
உபாதானமாகலாமென்றும் கூறுவர்

8 கேள்வி—சேதநாசேதநங்கள் ஈச்வரனுக்கு
சரீரங்களாகிலன்றே அவனுக்கு உபாதாநத்வம்
நிலைக்கும் சரீரமாவது முஷ-கூட-வஜ்ஜி-ஜடர-ஹஸ்ப-பிஞ்ஞபங்
களான அவயவஸ்யாதம். இவ்வாறில்லாத சேதநா
சேதநங்கள் சரீரமாக மாட்டுமா இததகைய சரீரம்
கர்மமூலமாகத தானுண்டாகும் கர்மவஸ்யனாகாத
ஈச்வரன் சரீரம் பெருன் அதனால் தான் ஈச்வரனை
'சு பர்யாஞ்ஞகாகாயமவணம்' என்று காயமிலலாதவனாக
ஈசாவாஸ்யம் ஒதிற்று. அஹிரதவம் ஒரு போதும்,
ஸசரீரதவமும் ஒரு போதுமிருக்கலாமென்று
ஸூக்ஷ்மசேதநாசேதநங்களெல்லாம் சரீரமென்பவர்

ஈராரமென்று சொன்னத்தை சூதாமாகக கொள்ளப் போமோ? ஆகையால் ஈராரஹா சாடாந் சொன்ன இடம சாசார மாமத்தனையனறே என்னில், ஈசர சொல்லலாகாது இவைபொன்றுமில்லாத காலமே யில்லையே, துக்கஹேதவான பாபசரீரமில்லையென்று அசரீரச்ருதிகு அர்த்தம் கொண்டால், ஈச்வரனுக்கும் புண்ய கர்மமூலமான சரீரங்களை யிசைநதால் அப்படி கிடைத்த ஐசகர்யம் அஸ்த்திரமாகையால் ஈச்வரன் ஒருவனென்ததை விட்டு, ஒவ்வொரு கல்ப் பத்தில் ஒவ்வொருவன் ஈச்வரனாகலாமென்று, நதியில வெள்ளம் புதிது புதிதாக வந்துகொண்டே யிருப்பதால் ப்ரவாஹம் நிகயமென்கிறுப் போல் ஈச்வர ப்ரவாஹமெனறே யாம் கர்மாதீனமாகாமல் ஈச்வரனுக்கு அவன இச்சிககிறபோது சரீரமுண்டாய் பின்னே போகும் இனி, மாயாவிக்கு மாயையினால் சரீரம் வருவது போலென்று(2) ந்யாயகுஸுமாஞ்ஜலியிற் கூறினாரே யென்னில், இதனால் ஈசவர ப்ரவாஹ மில்லை யெனலாம், சேதநாசேதநங்கள் சரீரங்களாகா ஆகையால் பரஹ்மத்திற்கு அவை வாயிலாக உபாதாநத்வம் சேராது நேராக உபாதாநத்வம் கொள்ளில் நிர்விகாரமாகாது வேதம் எல்லா வஸ்துவையும் சரீரமாக ஒதிற்றே யென்னில், சரீரசப்தத்திற்கு உலக ப்ரஸித்தமான பொருள் அங்கே பொருந்தாதாகையால் அது முக்கிய ப்ரயோகமன்று.

இதற்கு விடை கேண்மின—அசரீரனென்கிறச்ருதியும் ஸமபலமாயிருக்கும் போது இஃண்டையும

னுக்கு குண-விग्रह-जन्म-कर्मदिविधि-निषेधங்கள் மஹ-நதி-
 தரவிषयवर्ष्याலே அடிகளுக்கள். ஆகையால் இவ
 னுக்கு கர்மயுத்தசரீராடிகளும், காலாயுத்தயௌநாடிகளும்.
 கரணயுத்த ஜ்ஞாடிகளுமே நிஷேதங்களாகிறன வாகை
 யாலே அசரீரவஸ்வசரீரவாதிசுளுக்க (கு) விருத்தியில்லை.

விரோதமிராதபடி நிர்வஹிக்க வேண்டும். இது
 மட்டுமல்ல 'குணமில்லை, குணமுள்ளது, பிறவியில்லை
 பிறவியுள்ளது; செயலில்லை செயலுள்ளது, ஸுக
 மில்லை ஸுகமுள்ளது' என்றற்போன்ற முரண்படும்
 வாக்யங்களும் உள எல்லாமுண்டென்கிற வாக்ய
 ங்கள் விதிகள். இல்லையென்ற வாக்யங்கள் நிஷேத
 ங்கள் இவற்றிற்கு மங்களமான குணங்கள் சரீரங்கள்
 எல்லாம் உண்டு; ஹேயமான குண சரீராதிகளில்லை
 யென்று பொருள் கொள்க, கர்மமூலமான சரீரம்,
 காலத்திற்கு ஆதினமான யௌவநம், கருவி மூல
 மான ஞானம் எல்லாம் ஹேயங்களாகையால் இவை
 இந்த விதி நிஷேதங்களுக்கு இவ்வாறு நிர்வஹ
 மானது. ஜ்ஞாநஸக்திவலேஷ்யவ்யந்தேஜாஸ்யஸேஷ: । மஹ-
 வாச்யானி திநா ஹேயுணாதிபி: என்ற விஷ்ணுபுராணம்
 காட்டியதாகும். இதனை நடாதூரா அம்மாள், யத்
 ஜ்ஞாந: குணவிகாரசரீர(மேத)ஜ்மகர்மாதிஹேயவிதிகளினிஷேதவாக்ய:
 அந்யோந்மன்னவிஷய: ந திரோதம: அஹேய: தந்ந விதிகள: பரிநிஷேத-
 வாக்யா: (19) என்று தர்வசாரத்திலே அருளிச்செய்தார்
 இதனால் அசரீரன் என்பதற்கு கர்மாதீன (ஹேய)
 சரீரமில்லாதவனென்றே பொருளாகையால் ஸ்வ-

9. அகர்மவச்யத்வ-நித்யத்வ-நிகாலிகத்வ-சுவேசுவரத்வ-சமாத்யதி-
கதிரத்யவாத்ஸுதிவலத்தாலே இசுவரத்யவாத்ஸுமும், முக்தனே
இசுவரன் எனனும் பத்யமம் த்யயாது

10 அநித்யசரீரங்களை இசுவரனுக்குக் கொள்ள இசைந
சரீரத்வமிருக்கலாம் கேடு வினைக்குமவை ஹேயங்கள்
சசுவரனுக்கு இவற்றால் கேடில்லை.

9. கர்மவச்யரான பல சசுவரரிருக்கலாமென்ற
பக்யம் ப்ரமாண விருத்தம் ந கர்மணா வர்த்தே, ந
கநியான் என்ற ச்ருதி சசுவரன் அகர்ம வச்யனென்
கிறது நியோ நியானா...யோ வித்யாதி காமான் என்று
சசுவரனாகவே அவன் நித்யனென்பதால் சசுவர
ப்ரவாஹமில்லை அஹேவ த்யமமாசம் வநிமி ச பவித்யாமி
ச என்று நிகாலிகத்வம் அவனுக்குச் சொல்லப்
பெற்றது பத்ய சுவேசுவர பத்ய பூதபால: என்ற ஸர்வேச்
வரதவமும். மத்ய ஆத்மநி திஸ்தி இசானோ பூதமத்யத்ய என்பது
தர்த்யானத்துக்குப்போல் பூத பவித்யததுக்களுக்கும் என்று
நிகாலிகமான (அந்தநதக் காலத்திலிருக்கிற) ஸர்வ
த்திற்கும் சசுவரனென்று சொல்லும் சசுவர ப்ர
வாஹபக்யமாகில் ஓர்சுவரனுக்கு மற்ற சசுவரர்கள்
ஸமராயிருப்பதால், 'ந நத்யத்யாத்யதிகத்ய தத்யதே என்று
ஸமானனுமில்லை, மேற்பட்டவனிருக்க ப்ரஸகதி
யில்லை' யென்றது தவறாகும். ப்ரஹ்மம் ஒன்றே
தித்யோ தேவ எகோ நாராயண: என்றதாலும் அநேகேசுவர
பக்யமும் முக்தனே சசுவரனென்ற பக்யமும் கூடாது.

10 இது போல் இஷ்டமான போது அநித்யமாக
சரீரம் கொள்வானாகிலும் நித்யமான சரீரம் கூடா

தால் நுத்யமாணசிதந்நயசவீதரிந்நமும் கொள்ளலாம்.

11. ईश्वरனைपपற்ற अधेयस्य - विधेयस्य - शेषव्यनियमत्

தெனறதும் சரியல்ல. சரீரங்களை யிசைநத பிறகு, நித்யமாகவும் அவன சரீரமிசைகிறவனென்று ப்ரமாணமூலம் அறிநத பிறகு அதை மறுப்பதென்?

11 ஆனாலும் சேதநாசேதநங்களுல்லாம் சரீரமாகுமோ என்னில், ஏன் ஆகா? சரீர லக்ஷணமில்லை யென்னில், அநத லக்ஷணமென்ன? தலை கழுத்து மார்பு வயிறு கால் கை என்ற அங்கங்கள் வேண்டுமென்கிறீர்களா. இவையில்தாத நாக்குப்பூச்சி முதலானவையும் மரம் செடி கொடிகளுமிருக்கின்றனவே, மனிதவுடலுக்கு மட்டுமே வரும்படி லக்ஷணம் கூறினால் அது தகாது எனபதுபோல், மரம் முதலானவற்றிற்கும் சேரும்படி லக்ஷணம் கூறாவிட்டால் அது தகாதென்றே சொள்ளவேண்டும். ப்ரமாணங்கள் மூலமாக எதெது சரீரமென்று தெரிகிறதோ, அவை யெல்லாவற்றிற்கும் பொதுவாகவே லக்ஷணம் கூறவேண்டும் லக்ஷணங்களைப் பூர்ணமாக அறியாதார் கூறும் லக்ஷணம் எதுவும் லக்ஷணமாகாது

ந்யாயஸூதரம் முதலானவற்றில் மொழிந்த லக்ஷணங்களெல்லாம் தகா எனபது ஸ்ரீபாஷ்யாதிகளிலே தெளியப்பெறும் ஆகையால் அங்கே முடிவாக இசையப் பெற்ற லக்ஷணமாவது—எந்த த்ரவ்யம் எந்த சேதநனுக்கு எப்போதும் (தான் உள்ளவரையில்) ஆதேயமாகிறதோ, எதற்கு அவன் ஆதரமாகிறானோ, அது அவனுக்கு சரீரம், இதுபோல் எந்த

தாலே சுபூதக்சிவ்விசேஷணங்களாய் வருபெண்ணுதங்களான
 சேனா சேனா த்ருவங்கள் எல்லாத்துக்கும் த்ருவமன்கு விசேஷ
 துக்குப் போலே, 'சேனனைக் குறித்து சுபூதக்சிவ்விசேஷ
 மான த்ருவ[ம்]ம் சாரி[ன்]டுபெனகிற சாரி[ன்]டுமுண்டா

தர்வ்யததிற்கு எந்த சேதநன் எப்போதும் சேஷி
 யாகிறுனே, அதது அவனவன் சரீரமென்றும் கொள்க
 இதே அபேஷாநிஷமம் நியாநிஷமம், சேஷத்வ நியமம்
 என்னப்படும். நியமமாவது எப்போதுமாகை எதை
 எவன் எப்போதும் தரிகிறுனே, ஆள்கிறுனே,
 எதற்கு எப்போதும் ஸ்வாமியா (சொத்துக்காரனா)
 கிறுனே, அது அவனுக்கு சரீரமெனததாகும்,
 வேதவேதாந்தங்களில் எந்த தர்வ்யமும் ஈச்வரனால்
 எப்போதும் தரிக்கப்பட்டும் ஆளப்பட்டும் தன்
 ப்ரயோஜனத்திற்காக உபயோகப்படுத்தபட்டுமிருப்
 பதாஃ விளக்கப்பெற்றிருப்பதால் அவனுக்கு எல்
 லாம் சரீரமாவதற்குத் தடையேது?

சுருக்கமாகச் சொல்லில் எந்த தர்வ்யமானது
 எவனுக்கு அப்ருதகளித்தமோ, அதாவது தான்
 உள்ளவரையில் அவனை விட்டுப் பிரியாததாகவே
 யிருக்குமோ, அது சரீரமென்க கர்மாதீனமாக
 ஜீவர்களுக்கு வரும் தேவ மநுஷ்ய மிருக திர்யக்
 ஸத்தாவர நாரக சரீரமெல்லாம் அவர்சளுக்
 காகவே படைக்கப்படுகிறபடியால் அதது உள்ள
 வரையில் அநதநத ஜீவனைப் பற்றியே யிருக
 கும். ஆதாராதேய பாவம் நிலையானது. இதே
 சரீரலக்ஷணம், ஆகையால் எல்லாம் ஈச்வரனுக்கு

கையாலே இவனை ஶரீரத்தாரா பரிணமிக்கிறுனென்றது முக்கியம்.

12 இப்படி விசிஷ்டாரிணாமத்தில் இந்த ஶரீரமூதவித-
வித்துக்களிற்காட்டில் வேறுபட்டவனாகையாலே
இவனுக்கு ததாதோஷங்கள் தட்டா ஶ்வேதபரிணாமயோ-
னல்லாதபடி பரிணமிக்கையாலே ஶ்வேதபரிணாமயாம்

சரீரமே எனவே சரீரத்தில் ஏற்படும் பரிணாமங்கள்
சரீரியான பரமாதமாவுக்கு, பால்ய யௌவநாதி
பரிணாமங்கள் உடல்வாயிலாக ஜீவாத்மாவுக்குச்
சேருமா போலே சேரலாமாகையால் ஶ்வேதன் பரம்
பரயா பரிணாமங்களுக்கு ஆச்ரயமாய் உபாதான
மாகத் தட்டில்லை

12, இப்படிச் சேதநாசேதநங்களோடு சேர்த்தியால்
சேதநாசேதநங்களின் பரிணாமங்களெல்லாம் இவ
னுக்கும் உண்டென்றால், சேதநாசேதநதோஷங்
களுக்கெல்லாம் இவன் இடமாய்விடுவானே, நிர்
தோஷன் என்பது போமே என்னில், நீங்கள் சொல்
வதென்? (1) உப்பளத்திலெறியப்பட்ட கட்டை
யும் உப்பாவதுபோல் அசேதநச்சேர்த்தியில் அதன்
தோஷமெல்லாம் இவனுக்கு வருமென்றதாகில்,
அதில்லை. அசேதநத்திற்கு உள்ள ஐத்யவம்
அசேதநத்வம் ஸத்துவரஜஸதக்மாருணதிகளைப்
பெறுகை யெல்லாம் அசேதநத்துடன் எப்போதுமே
சேர்ந்திருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு வருகின்றனவா?
ஏன இல்லை? உப்பளத்தில் எறிந்த கட்டை உப்பான
லும் லோஹம் ரத்னமெல்லாம் உப்பாகிறதில்லையே;
அதுபோல் ஜீவாத்மாக்கள் அவ்வாறுகவொண்ணாத

வாராது சுவீயாசிவாவான இவனுக்கு சாவதவகம்-
வதவாதிசுக் கூடாவாயாலே ஜெனர்க்குப்போலே
சசரிசு-சுவாபாரமயுகது-இ(சுவ)திசு-ங்களும் பசஜி
யாது

விலக்ஷணஸவமாவமுடையவாகளென்ன வேண்டும்
இது பரமாத்மாவுக்கும் ஸமானம் சுவாசிசகாமாவது
களரிலே ஏறியப்பட்ட கட்டை இது நவிலக்ஷண-
தவாதிசுத்திலே நவிலப்பெற்றது. (2) இனி, அசேத
னத்தோடு சேர்ந்த ஜீவனுக்கு அது மூலமாக ஸுக
துக்காதிகளான ஸம்ஸாரத்தொல்லைகள் ஏற்படு
கின்றனலே, அது போல் ஈச்வரனுக்கும் அபுருஷார்த்
தங்கள்—இஷ்டப்படாத ஹேயங்கள் வருமே
யென்கிறீராகில், அதுவுமில்லை ஜீவர்களுக்கு அத்
தொல்லைகள் வருவது அவர்கள் சாஸ்த்ரவச்யராய்
ஈச்வரனுடைய ஆஜ்ஞைகளை மீறி நடப்பதாலாம்
ஒருவருக்கு வச்யனாகாமல் ஸ்வதந்த்ரனாய் எல்லா
வற்றிற்கும் சினைக் செய்கிறவனாய் செங்கோல்
செலுத்துமிவனுக்கு ஆஜ்ஞைசெய்கிறவனில்லை
யாகையாலே ஆஜ்ஞாதிலங்கனமென்ற குற்றமில்லை
யாகையால் அதன் பலனை கேட்டுகுகும் இடமில்லை
யே, சரீரமிருப்பதாலே கேடு உண்டாயிடுமா, நரகத்
தில் இருக்கிற நமனுக்கு நரகதுக்கமுண்டா, சிறை
யில் புகுந்து சினைக் செய்யும் அதிகாரிக்குச் சிறை
யிடப்பட்டவனுக்குப் போலே தொலை யுண்டா?
இவனுடைய சரீரம், இவனுடைய வ்யாபாரங்கள்
எல்லாம் சினைக்கப்படுகிறவரின் சரீரமும் வ்யாபார
மும் போன்றனவாகா.

13 सर्वज्ञ सत्य ब्रह्माण्यन्तं ताने सहकारि-
 ஶகுத்துக் கொள்ளுகிறனென்கையாலே இஃது 'வயாத-
 सहकार्यलाभादिप्रयुक्तवले'மும் வாராது 'परदुःखदुःख-
 करणे'உதே கூழ் எனகிற லக்ஷணத்தாகும். 'तेन नष्टयते
 सोकान्', 'मोहयित्वा जगत् सर्व' इत्यादि प्रमाणங்களுக்
 கும் சேர, 'भृशं भवति दुःखम्' इत्यादிகள் अनुकूल-
 ஶ-

13. இனி வேறு கேள்வி—சுமறயில் புருந்து
 சிக்குகிறவனுக்கு சிற்சில ஸமயங்களில் சிக்குகளை
 நடத்த முடியாதபடி இடையூறுகள் ஏற்பட்டு
 அவன் கஷ்டப்படுவதையும் காண்கிறோம் அத்
 தகைய கஷ்டம் ஈச்வரனுக்கு இருக்கலாமே யென்
 னில், அங்கே சிக்குக்கிறவனுக்கு எல்லாம் ஸ்வாதீன
 மாகாமையால், அவன் ஒன்று நினைக்க, அவன் ஸங்கல்
 ப்பத்திற்கு மாறாக வேறொன்று நடக்கும் ஈச்வரன்
 ஸத்யஸங்கல்ப்பன், இவன் நினைத்த கார்யத்திற்கு
 என்னென்ன துணை வேண்டுமோ, அதெல்லாம் கூட
 இவனிட்ட வழக்காகும் இப்படிப் பட்டவனுக்கு
 க்லேசம் ஒரு படியும் வாராது. ஆனாலும் பிறருக்கு
 துக்கம் வந்த பிறகு அதை யிவன் காண்கிறபடி
 யால், இவனும் மனம் இளகி துக்கப்படாமலிருக்க
 முடியுமா? ஆகையால்தானே பலர் परदुःखदुःख-
 பகவானுக்கு உண்டென்பர் ஸ்ரீமதராமாயணத்
 திலும் 'व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखम्' என்று ஜீவர்
 களை விட அதிக துக்க முடையவனாகையே சொல்லப்
 பெற்றதே எனினில—ஆதகக் கேள்வியின் கருததெ
 ன்ன? ஈச்வரனுக்கும் துக்க முண்டெனபதே யென்

நாரீமாகவும் மரிகூலமோஹநாரீமாகவும் உண்டான அமினய

னில், இது தேஷ்யா குணமா बहवो नृप कल्याणगुणाः पुण्य सन्ति ते என்று கல்யாணகுணங்களைக் கூறுமிடத் திலுள்ளதாகையால் குணமே யென்னில், இதனால் ஈச்வரனுக்கு தேஷம் சொன்னதாகாமையால் அது இருக்கட்டுமே [தீவ்வாறு கேள்வியை மறுக்கும் வழியை பட்டர் ஸஹஸ்ர நாமபாஷ்யத்தில் காண்பிக்கார்] இந்த குணமிருந்தால் தான் ஈச்வரனாக முடியுமென்றால் இதைக்கொண்டு ஈச்வரத்வஹானியை நீங்கள் சொல்ல நியாயமில்லை. இப்போது எம்பெருமான் கருணைக்கடலென்பதும நிலைபெறும். கருணையாவது பரதுக்கதுக்கித்வந்தானே. கொல்லப்பட்ட க்ரௌஞ்சபக்ஷியைக் கண்ட வால்மீகி முனிவருக்கு காஷ்ய சமயஜந என்று சோகத்தைக் காருண்யமென்று கூறினாரே. ஆனாலும் இதனை யாராயவேண்டும் இத்துக்கம் பகவானுக்கில்லை யாகில் ராமாயண விரோதம். உண்டாகில் ஈச்வரனாகான். அவனவனுக்கு ப்ரதிகூலமாகத்தோன்றுமது அவனவனுக்கு துக்கமாகும். பிறர்க்கு துக்கத்தை ஈச்வரனே உண்டு பண்ணுகிறான். பிறர்க்கு அது ப்ரதிகூலமாயிருப்பதால் அவர்களுக்கு அது துக்கமாம். அவர்கள் துக்கப்படுவது ஈச்வரனுக்கு இஷ்டமான பிறகு ஈச்வரனுக்கு அது ப்ரதிகூலமாகாது. அவ்வாறாகில் கிருபையென்ற குணமே அவனுக்கிராமற்போமென்பது தவறு. கிருபையாவதென்ன? எந்த சாஸ்தர காரணம் परदुःखनिराचिकीर्षी कृपा என்றே கூறியுள்ளார்.

த்தைப் பேசுகிறதாகையாலே ஈரது:வது:விவதொங்

பிறர் துககததை நீக்கவாம் நோக்கே கிருபையாம். நீக்க முடியாமல், கூட அழுவது கிருபையன்று கஷ்டப்படுகிறேன் கிருபை கூருக; தூஷ கருணா மயி என்றால் நீங்களும் கஷ்டப்பட(அழ)வேண்டுமென்ற தாகாதே நீக்குகிறவனுக்கு துக்கம் வரலாம். வரா மலுமிருக்கலாம். அது முக்கியமன்று இந்த கிருபையின் லக்ஷணத்தை நமது ஸாஸ்திரம் (பு 514) முதலானவிடங்களிலும் காண்க. அசக்தனுக்கு துககம் அதிகம் ராமாயணத்தில் ராமனுக்கு துக்கம் சொல்லியிருப்பது வாஸதவம் நகரத்தில் மனுஷ்யர்களிடம் அவர் கண்ட வ்யஸனங்கள் மனுஷ்யனாகத் தன்னை அபிநயித்து வரும் இராமன் கன் அவதாரத்தில் செய்வையல்ல ஈசுவரன் கர்மானுகுணமாகக் கொடுத்த வியஸனங்கள் அவற்றை விலக்க இவராலுமாகாமலிருப்பதால் இவரும் வியசனப்படுவதாகத் தோற்றம் மட்டுமே; தோன்றச்செய்கிறுரத்தனை; உண்மையிலில்லை. குணகுணங்களையறியாதே அன்பு மிக்கிருப்பவனுக்கு பிறர் துக்கத்தில் துக்கம் உண்டாகும். இதனின்றி அன்பு ராமனுக்கு மிக்கதென்று தெளிவிப்பதே இதன் பலன் அன்பென்ற மஹாகுணம் இதனின்றி விளங்கும் அவதாரத்திலும் எம்பெருமானாகு துககமில்லை, அபிநயமே பண்ணுகிறுனென்பது ஸம்ப்ரதாயத்திலும் இசைநத ஷிஷ்யமே. ஈஸ்யாந் ஷிஷ்யே ஈஸ்ய: என்றதெலலாம அபிநயமே. பாரதத்திலும், 'காலம் ம்ருத்யு எல்லாவற்றிற்கும் தானே ஈசுவரனாயிருந்தும்

சனும் கூடா. **अव्ययानुक्तु अवतारद्वयैव अज्ञान-**

தூர்பலனான மனிதன் போலே சில செயல் செய்கிறான் இதெல்லாம் மனுஷ்யபாவனை. இதனால் தன மாயையினால் அறியாதவுலகுக்கு வஞ்சனை ஏற்படுகிறது அவனையே யாச்ரயிததுத் தெளிந்திருப்பவர் இதைக் கண்டு மோஹிக்கமாட்டார்கள் வியந்து ஈடுபடுவார்கள் என்றதும், 'இப்படி அவதாரத்தில் உலகத்தை மோஹத்தில் வைத்து அவன் தன்னடிச் சோதிக்கு எழுந்தருளினான்' என்றதும் காண்க. ஆகையால் ஈச்வரன் தனக்கு இஷ்டமான பிறர் துக்கத்தையே அணிஷ்டம் போல் காண்பிக்கிறான் அவதாரத்தில் **पारदुःख**த்தைக் கண்டு தானும் உண்மையில் துக்கப்படுகிறான் என்று தோஷமாகச் சொல்லப்படும் துக்கிதவம் அவதாரத்தில் எண்பிக்கப்பட்டாலும் உண்மையிலில்லை. இனி துக்கமிராமலிருந்தும் ஏறிப்படுகொள்ளுகிறான் ப்ரதுக்கத்தை ஸ்வதுக்கமாக நினைக்கிறனென்றால் இது தோஷமாகாது இதனால் அவனுக்கு துக்கம் சொன்னதாகாது எல்லாம் அவனுக்கு அனுக்ஷமாய்த தோற்றும் போது துக்கத்திற்கு இடமில்லையே, (பட்டருடைய சாதூர்யமான ரஸூக்திகள் பல உண்டு. அவற்றிற்கு அவருடைய ஸூக்திகளையும் ப்ரமாணங்களையும் கொண்டே சுருத்து உரைச்சுவேண்டும் இது எல்லா ஆசார்யர்களிடம் இருப்பதேயாகும்) சிலர் பரதுக்க துக்கிதவமென்றால் பிறரெல்லோருடைய துக்கத்தைக் கண்டு துக்கமோ, ப்ரஹ்மாத கஜேந்த்ராதிகளைப் போன்ற ஆச்ரிதரின்

து:வாடிகளைச் சொல்லும் பஶம் மெதாமெத பஶம் போலே
 ஜீநாந்நியாகையாலே உபேஷணீயம் ; கர்மபஶ்யருக்கு ஹேங்
 களான சர்வபஶ்யருக்களோடு இவனுக்கு ஈஸ்வரக டாரக-
 சத்யசம்பந்தமுண்டாயிருக்கச் செய்தே தனனைப் பற்ற
 பரிகூலமொன்று மில்லாமையாலும், தனக்கு ஒரு
 ஈஸ்வரீயிலும் பரிகூலம் வருகைக்கு யோகதையில்லாமையா
 லும், ஈஸ்வரீயுள்ளபோது சர்வருடைய ஹேங்களையும்
 கழிக்கவல்லவனாகையாலும். ஈஸ்வரனை ஶுபன அமலாத்மா

துக்கத்தினால் மட்டும் துக்கமோ? பரமபதத்தில்கூட
 இது பரமாத்மாவுக்கு நேருமாகில் ஆனந்த மயத்வ
 ஹாநியுண்டாம் நிர்ஹேதுக க்ருபை யென்ற
 விடத்தில் பரது:வது:சிவத்துத்திற்கு ஸமந்வயம்எப்படி?
 ஸர்வஜ்ஞனாய் ஆனந்த மயனுமான எம்பெருமா
 னுக்கே அவதார தசையில் மட்டும் அஞானம் துக்க
 மெல்லாமிருக்கலாம். அபிநயமென்று எதற்காகக்
 கூறவேண்டுமென்பார். ஓர் ஆக்மாவில் ஜ்ஞானம்
 அஜ்ஞானம், துக்கம் அதுக்கம் என்ற விருத்த தர்ம
 ங்களை யிசைவது நமது ஸித்தாந்தத்திலல்ல; ஜை
 நாதி ஸம்மதமாகும் பேதாபேதவாதம் இது இல்லை
 யேல் அசுத்தனாயிருந்து சுத்தனாகிறான் முத்தன்) சுத்த
 னாயிருந்து அசுத்தனாகைக்காக அச்யுதன் அவதரிக்
 கிறானென்றால் அவனுக்கு ஈனமேயாம் ஆக ஈச்வரன
 என்றும் சுத்தன் விமலாத்மா, ஹேயப்ரத்யநீகன்.
 தனக்கு ப்ரதிகூலமாக ஒன்றைக் காணாதவன்
 சுத்தன். ப்ரதிகூலம் வரத்தகாத ஸ்வப்பாவமுடைய
 வன் அமலாத்மா அவனுடைய ஞானத்திலும் ஒரு

ஹேயபிரயனிகன் என்றும் சொல்லும் ஷட்வங்கன் எல்லாம்
 நிவித்யைநாசைநரபவஸ்வந்தரமாமந்ததாலே ஸ்ரூபகுணாதி-
 விஷயமாக ஷட்வங்கனை வரவந்தே தக்கின்றன

14 இப்படி ஜாந் மனாபாநாநானானே ஸ்ரீவரன்
 'விவிதா தேஹசாநி: ஸ்யா'த்களிற்படியே ஸ்ரீசேவாந்தமாகக்
 கொடுத்த காரணத்தினாலாகக் கொண்டு ஆறு கடக்கக்
 கொடுத்த தெப்பத்தைக் கொண்டு நீர்வாக்கிலே
 ஒழுகியகப்படுவாரைப் போலே அபாயப்ரவந்தரானவர்
 கள் லீலாஸதத்துக்கு உறுப்பாய் மந்தரவந்தியத்திலே

ஹேயாமசமுயில்லை, பிறர் ஹேயம் போகாமல்படி தோ
 ஷத்திற்கு இடமே யாகாத திருமேனியும் உடையன
 கையாலே ஹேயபந்த்யநீகன், ஸ்வரூபம் குணம்,
 மேனி எல்லாம் திரீதோஷமாகும், அவதாரத்திலும்
 அஜஹ்ஸ்வஸ்தாபவன, மனாபாநாநானானே ஸ்ரீசேவாந்தமாகக்
 யுடையனயிருப்பதேளித்தாந்தமாகும் ஆகையால்
 ஒருபடியும் துக்காதிகளான ஹேயங்களுக்கு இட
 மாகான் உலகெல்லாம் சரீரமாய் உபாதானமு
 மாவானென்க

14 இப்படி ஸ்ரீவரனுக்கு உபாதாநத்வம் ஸ்ரீராமாந்
 த்தால், ஆத்மத்வம் சேஷியாயிருப்பதால் சேஷித்வம்
 சேஷமானவஸ்துவால் அதிசயம் பெறுவதாலென்று
 விமர்சித்தபோது உலகினால் வரும் அதிசயமென்ன?
 துக்கித்வமென்ற அதிசயநதானே, அதை இசைய
 விலலையே துக்கங்கூட அதிசயமாமோ என்னில்
 நாரகிகளின் சரீரங்களால் அந்த ஆத்மாககளுககு
 வரும் அதிசயம் துக்கந்தானே, அதுவுமில்லையானால்
 எப்படி சேஷித்வம் சரீரத்வமெல்லாமென்னில்—

परिभ्रमिப்பார்கள் अवसार प्रतीक्षणाने परमकारुणिकன்
'யாவன் ஒருவனை வரிககிறான்' என்றும், 'यं पश्येत्'

ஸம்ஸாரத்தில் பொதுவாக பகவான் பெறுவது லீலா ரஸமாகும். பிறகு மனுஷ்யர் भोगरसம் உண்டு பண்ண யோக்யரானால் அவர்கள் மூலம் பெறுவது भोगरस மாம் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் ஈச்வரனிடம் தனனை நன்கு அர்ப்பணம் செய்துகொள்ளுமளவுக்குத் தகுந்த தேஹத்தைப் பெற்றிருந்தும் அதை வேறு விஷயத்திற்கு ஆக்கினால் வெள்ளத்தைக் கடக்க வான தெபபத்தை வெள்ளம் போமிடத்திற்கே விட்டது போலாகும். இதனைத்தெரிந்துகொள்ளா மல ஸமஸாரியாகவே யிருப்பார் அவனுக்கு சரீரமா யிருப்பதால் அவன் பெறும்பலன் லீலா ரஸமாகும். ஐகத்வியாபாரமெல்லாம் அவனுக்கு லீலையே யல்ல வோ, போகரஸத்தை யுண்டுபண்ண யோகயதை பெறுவதற்காக மோக்ஷமபெற இந்த தேஹாதிகளை உபயோகிப்பார்கள் முமுகுக்ஷுக்கள், எப்போது முமுகுக்ஷுவாவார்களென்னில், ஸாவேச்வரன் எவனைத் தன இடம் பெற வரிககிறானோ அவன் மோக்ஷம் பெறுகிறானென்று, यमैवैव वृणुते तेन लब्धः என்ற வேதம் ஒதிற்று. இந்த மந்தரமானது பகவத் விஷயமாக अवसार-प्रतीक्षणाने-பண்ணுகிறவர்கள் பரீ திருபமாக அவற்றைச் செய்யவானபோது வரணமென்பதற்காக மட்டும் வந்ததன்று. கம்ஸாதிகள் கூட ச்ரவணமனை த்யானங்களை விதிக்கு உட்படாமல் ஒருவாறு செய் தவரே. அவர்கள் விஷயத்தில் வரணமில்லை. வரிப

என்றும், 'வெறிதே அருள் செய்வர் செய்வார் கட்டு' என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஒரு வ்யாசத்

பது சாஸ்தர ஸம்மத ரீதியிலிருப்பாலாம் ச்ரவணதற்கு முன்னமுமாம். உன்னித்து உரைப்பதாகில், **जायमानं हि पुरुषं यं पश्यन्सुखदुःख, सार्विकः स तु विज्ञेयः स वै मोक्षार्थचिन्तकः** என்றபடி ஜீவன் பிறக்கும் போதே ஈச்வரன் கடாக்கிப்பது தெரிவதால் ஜாயமான கடாக்கம் பெற்றவன் பகவானுக்கு ப்ரியனாகி வரிககப் பெற்றவனென்னலாம், பிறகிவன் படிப்படியாக மேலேறுகிறான வரணமூலம் படிப்படியாக எல்லாம் என்று ஸ்ரீகீதாபாஷ்யத்திலே (8-14) இவ் வரண விஷயமான ச்ருதியை பெடுத்தது விரித்துரைத்தது காண்க அந்த ஜாயமானகடாக்கத்திற்கு மூலமென்ன வெனில், நிர்ஹேதுககிருபையென்பர் சிலர். கிருபையாவது பரதுக்க துக்கிதவமென்பார்க்கு நிர்ஹேது க்ருபை யேது? பரதுக்கம் இவன் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாயிற்றே வேறுவிதமாக க்ருபையின் ஸ்வ ரூபமான போது நிர்ஹேதுக கருபையுண்டு. ஆனால் அது காரணமாகில் எல்லோருக்கும் ஜாயமான கடாக்கமாம், ஒரு வ்யாஜத்தாலே விசேஷ கடாக்கமென்று கூறவேண்டும் ஆழ்வாரும் 'வெறி தே யருள் செய்வா செய்வார்கட்கே' (8-7-9) என்று வெறிதே = இவர்கள் தாங்களாகச் செய்யும் வியாபாரத்தை ஹேதுவாகக் கொள்ளாமலே, ப்ரபல ஹேதுவை யபேக்ஷிக்காமலே அருள் செய்வான் ஈச்வரன், யாருக்கு? செய்வார்கட்கு. சாஸ்தர

தாலே विशेष कटाक्षம் பண்ணப் பெற்றவர்கள் भोगरस
योग्यராம்படி पुनरावृत्तियில்லாத வழியே போவார்கள்

15. ஓரளவிலே अपराधभूतामात्रமாதல் அதடியாக
வந்த दुःखभूतामात्रமாதல் भगवत्पैக்கு उत्तमகமாய்
அத்தாலே भगवत्सुकृतादिபரமபரை வருகிறதென்னும்
வாகளுக்கு अपराधमेउपकार[क]மாய் उपादेयமாக भगवत्

த்தில் அவன் இசைநதிருக்கும் வியாஜங்களி
லொன்றை மறுக்காமல் ப்ரியப்பட்டு அவனுக்கு
அதீனமாகச் செய்பவருக்கு இதன் மேல் அவர்கள்
படிபடியாக ஸாக்ஷாத் உபாயமான வியாஜம் வரை
யில் செய்து முடிப்பது இவ்வரணததாலே. பிறகு
மோக்ஷம். அநத ஜாயமாந கடாக்ஷத்திற்குக் காரணம்
அஜ்ஞாத ஸுக்ருத யத்ருச்சாஸுக்ருதாதிகளாம்.
பிறகு ஜாயமாநகடாக்ஷ-அத்வேஷ ஆபிமுகய-
ஸாத்துவிகபுருஷஸம்பாஷண ஸதாசார்யஸமாச்ரய
ணாதிகளாம் அஜ்ஞாதஸுகருதாதிகளுக்கு மூலம்
காலதேசாநுகுணமாக வெவ்வேறு கண்டுகொள்வது.

15 சிலர் இங்கே அபராதம் அதிகமாகச் செய்தவ
ரிடமும் அதன மூலமாக அதிகமாகதுக்கம் அனுபவிப்
பவரிடமும் நல்ல ஸுக்ருதத்திற்கு இடமிராதென்று
அஜ்ஞாத ஸுகருதத்திற்கு பகவான் இடமளிக்கிறான்
நிராஹேதுக கிருபையினாலென்பர். இப்படி அபராதம்
காரணமாகில் அபராதத்திற்கு அபராதமென்ற
பெயரே போய்விடும் அபகாரமன்றி உபகாரமாகவே
அதைக் கொள்ளவேண்டும் அப்போது அதன் மூல
மாக துக்கத்தை யுண்டு பண்ணுவது உசிதமாகாது.

கும் விசுவாநாதிகளுக்கும் சில ஹேக்களாலே அபராமம்
 ஸ்வரமான அளவே யுள்ளது பூவ்ஸுதவிசேஷமே உப-
 காரகம். 'ஓர் எண்தானுமின்றியே' இயாதிகளில் தாப்ய

அதுவே ஸுக்ருதமாய் அஜ்ஞாதஸுக்ருதகல்ப்பனை
 யே வீணம் இங்கே உபகாரகமாயென்ற விடகதிலே
 உபகாரமாய் என்ற பாடம் காண்கிறது அது தமிழில்
 ஹகாரத்திற்காக வந்த ககாரமாகலாம் ஆக உபகார
 மாய் உபாதேயமாக ப்ரஸங்கிக்கும் என்றதாகும்.
 இங்கே ஔசுக்பூவ்ஸுதவ்யமஹாபாசாந் ட்யாஸதக) எனறது
 போன்ற ரஸோக்தியைக்காண்க எனபன நம் ஸ்ரீவத்
 ஸாங்காசாராயன.) இனி குற்றம் நற்றமாகாவிடில்
 சிசுபாலாதிகள் அக்கணமே மோக்ஷம் பெற்ற
 தெதனலென்னில், அவன்விஷயத்தில், ஓரளவு க்ஷமிப்
 பேன் ; அளவு கடந்ததால் க்ஷமிக்காமல உயிரழிப்பே
 னென்றுகண்ணன கூறியதால் க்ஷமிககவேண்டியசெய
 லாவது குற்றமே யென்றே தெளியலாம் அதனால்
 அவன் நனமை பெறவில்லை சாபம் அவனது ஸுக்ருதம்
 பலிக்க ப்ரதிபந்தகமாயிருந்ததால் மூன்று ஜன்மம்
 த்வேஷியானான், ப்ரதிபந்தகம் நீங்கிய பிறகு
 பழைய ஸுக்ருதத்தாலே மோக்ஷம் பெற்றான் இவ்
 வாறெங்கும் காண்க. ஆழ்வார், "ஓர் எண்தானு
 மின்றியே" (1-10-5) என்றாரே. அவனைப் பற்றி
 சிந்தை சிறிது மிராமற்போனாலும் நன்மையுண்டு,
 ப்ரளயத்தில் வைத்துக் காக்கிறானே ; திரிவிகரமா
 வதாரத்திலே எல்லோரையும் திருவடிஸம்பந்தம்
 பெறுவித்தானே. ஆகையால் நிர்ஹேதுக கிருபை

த்தைப் பாராதே, நிய நிகுஷ்வானஃ-நிஹுக்ஷாதிபாஷ
த்தாலே மோஷதானம் பண்ணுகிறானென்னும் படித்தில்
சவ்முக் - நியமுக் - வைஷ்ணவம் வரும் நிகுஷ

காரணமென்றாரென்னில் — அநகும “கண்டாயே
நெஞ்சே கர்மங்கள் வாய்ச்சின்று” என்று நனமை
யெல்லாம் பூர்வசர்ம பவன என்று ஸபஷடமாய்
அருளினாரே ஆக புண்யபாபங்கள் அளவற்றிருக்க
எதன் பலன் எப்போது வருமென நாமறிதேயாம்,
பாப பலன்கள் தொடரநது வருமபோதே இடையில்
சிறந்த புண்யத்தின் பலனும் சேருமென்று
நெஞ்சுக்கு அச்சம் போக்குவதே இங்கே தெரிவ
தால் கர்மாவை யபேக்ஷிக்காமல் நிர்ஹேதுக
கிருபை செய்வது தெரியவில்லை எண் = சிறதிப்பது
ஐப்பதெல்லாம். அதில்லாதவனுக்கும் நற்பலன்
வருவது ஜாயமாந கடாக்ஷகாரணமான அஜஞாத
ஸுகருதாதிகள் மூலமே, இல்லையேல்—நித்யமாய்
தடையற்ற ஸ்வாதநத்ரயமே காரணம், நிர்ஹேதுக
க்ருபையே காரணமென்றால், எல்லோருக்கும்
மோக்ஷம் அளிக்க வேணும், அதை முன்னமே
கூட அளித்திருக்கவேண்டுமாகையால் எப்போதுமே
முகதர்களாயிருக்கவேண்டுமாகையால் ஸம்ஸாரத
திறகே இடமிராது ஸ்வதநத்ரணை படியாலே
சிலருக்கு அளிக்கவில்லையென்னில் வைஷ்ணவம், நிர்
தயதவம் எல்லாம் வரும் இப்படி கர்மாதீனமாக
அளிப்பதாகில, அவன் ஸ்வதநத்ரணாகானே எனனில்,

स्वातन्त्र्यम् जगत्सृष्टि - मोक्षप्रदानादिकளில் ஐஞ்ஞயுள்ளபோது
 विघातम् பிறவாமைக்கு உறுப்பாம் निहंतुं, वशीकरण
 सौकर्य-अवसरप्रतीक्षण-प्रवृत्तिशेषपूरणादिकளுக்கு நிதானமாம்

கர்மாதீனமாகக் கொடுக்கும் போது ஏதேனும் தடை
 நேர்ந்தால் பலன் நீங்குமே என்று அஞ்சுமவர்க்கு
 ஸ்ருஷ்டியிலோ மோக்ஷப்ரதானத்திலோ எதிலான
 லும் அவனென்றை ஒரு ஸமயம் விரும்பினுனென்
 றால் அப்போது ஸ்வதந்த்ரனைத் தடுக்க எதனாலு
 மாகாதென்று ஸ்வாதந்த்ரயத்திற்குப் பலன் காண்க.
 இப்படி வியாஜத்தை ஹேதுவாக்கியே அவன் செய்
 வதாகில் நிர்ஹேதுகக்ருபை நிஷ்பலமாமென்னில்,
 உலகில் நல்லோருக்குப் போலே ஸுஜநஸார்வபௌ
 மனை அவனுக்கு ஸ்வபாவளித்தமான ஸௌ
 ஜந்யத்தை அதற்காக மறுக்கக்கூடுமோ? மேலும்,
 அது இருப்பதால்தான் அவனை வசீகரிக்க இலகுவான
 வழிகளை அவன் ஏற்படுத்தினான். அனாதிஜன்மபரம்
 பரையில் மலைமலையாகச் சேர்ந்த வினைகளை விலக்கி
 உபயவிபூதிவிசிஷ்ட பரிபூர்ண ப்ரஹ்மானுபவம்
 அளிப்பதற்கு ஜீவன் சில ஜன்மம் சில குணங்களோடு
 அவனையனுபவிப்பதாகிற பஜனம் ஈடான உபாய
 மாகுமா? அதுவே இலகுவாகில் ப்ரபத்தியின் எடை
 யென்ன? மேலும் அஜ்ஞாதஸுக்ருதம் போன்றதை
 யும் கட்டிக் காப்பவனாய் அவஸரம் தேடுகிறதும்
 நிர்ஹேதுகக்ருபையாலே. தொடங்கின பிறகு ஆச்ரி
 தரின் ப்ரவ்ருத்தியில் கடலைக்கடைந்தமுதம் கொடுப்
 பதுபோல் சேஷபூரணம் செய்தருள்வதும் அதனா

லென்று காண்க

இவ்வளவால் நிர்ஹேதுககருபையினால் ஒரு வியாஜமின்றியே ரக்ஷிப்பதோ, அபராதங்கள் பெருகி விட்டால் அவற்றை அஜ்ஞாத ஸுகருதாதிகளுக்காக காரணமாகவதோ இல்லையென்றதாயிற்று இப்படி அஜ்ஞாதஸுகருதாதிகளைக் கொண்டு ஜீவனை வரிக்க நினைத்து ஜாயமாந கடாஷுததை அவன் செய்தால் அது மூலம் மேன் மேல் வியாஜம் ஏற்பட அதனால் முகதனாகி போக ரஸததை ஈசுவரனுக்கு உண்டாகவேண்டியவன் அவன் அளித்த தேஹாதிகளை வேறு வழியில் திருப்பி ஸம்ஸாரவிருத்தியே செய்தால் அநதந்த ஜீவன் அவனுக்கு சரீரமாயிருப்பதால் சேஷியான அவன் பெறும் பலனெனன வென்றால் லீலாரஸமே, சிறிதும் துககமில்லை ஆகையால் சரீர சரீரிபாவத்தாலே ஈசுவரனுக்கு ஒரு படியும் ஹேயம்வரப்ரஸக்தியில்லை. அதனால் ஸுக்ஷ்மசேதநாசேதநவிசிஷ்டனாய் உபராதானமாவதற்கும், ஸ்தூல சேதநாசேதநவிசிஷ்டனாய் கார்யமாவதற்கும் குறையிலலை. ஈசுவரனுடைய தர்மபூதஜ்ஞானத்திலே ஸுக்ஷ்மநியமனம் முதலில் இருந்து பிறகு ஸத்தூலவஸதுநியமனம் பின்னே வருகிறபடியால் அந்த நியமனரூபதர்மங்களுையே முறையே பூர்வாவஸ்தையும உததராவஸ்த்தையுமாகக் கொண்டு அவ்வளவாலேயே கார்யகாரணபாவம் சொல்லி அவனை உபாதானமெனனலாமே, அசேதநங்களிடமுள்ள ஸ்தூல ஸுக்ஷ்மாவஸ்த்தைகளையும்

2 2 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை பரமரவ 4.

1. இவரனை வலுத்தின் உருவமாகி அவன் தனக்கு
விஷயைவாசுகள் என்றும், எ டுய - பரமரவ - பரமரவ

கொண்டு எதற்கு உபாநதவ வர்ணநம் செய்வ
தென்னில், கார்யகாரணபாவசதிற்கு நாமாநதர
பஜநார்ஹமான அவஸ்சகை மேண்டும், அசேதநங்
களில் பரிணாம வந்தால்தான அது வ்யக்தமாகும்.
மேலும் ஐகத்தகை பரஹ்ம உபாதானமாவதெப்
படி ஐகத்திலுள்ள அவஸ்த்தையைக் கொண்டு
சொல்லும் சாரயதவம் ப்ரஹ்மத்திற்கு ஆகுமோ,
விஷயத்துக்களுக்கும் ப்ரஹ்மத்திற்கும் ஐகயமில்லை
யே யென்றே எவ்விதது பரமரவ ஜிவரவ உருவங்களைக்
கொண்டு விசிஷ்ட ரூபமான ப்ரஹ்மத்தில் கார்ய
காரணபாவத்தைக் கூறிதான் உபநிஷதத்தில் சொன்ன
ஐக்யத்தை ஸ்த்தாபித்ததுமென்க. இப்படி நிமிதத
தவமும் உபாதாநதவமும் ஈச்வரனுக்கு நிலைநின்றன
இப்படி இங்கு பூர்வாபரஸநதர்ப்பநிர்ணயம் செய்க.

16 இதை வீட்டு ப்ரஹ்மம் ஒன்றே ப்ரக்ருதி
யென்ற அசேதநமாகவும் ஜீவர்கள் என்ற சேதநர்
களாகவும் ஈச்வரனாகவும் இருக்கிறபடியால் உபாதாந
தவமென்ற பாஸ்தர - யாதவப்ரகாசபகஷங்களில்
ஈச்வரனிடத்திலே சேதநாசேதநங்களிடத்திலுள்ள
தோஷங்களெல்லாம் சேரும், அவனுக்கு நிர்ஜேஷ
த்வ நிர்விகாரத்வாதிகளை நிரூபிக்க முடியாது.
ஈச்வரனே ப்ரஹ்மம், அவன் ப்ரஹ்மத்தின் ஓர்
அமசமென்பதில்லை ஈச்வரனுக்கு விச்வன்,
தைஜஸன் ப்ராஜனுவென்ற மூன்று பிரிவுகளை

கள் என்றும் சில சூதிகள் உண்டென்னுமவர்
களுக்கு அஃதரமன் றிக் க இருப்பது ஒரு ரமணம்

சாங்கரரு ம சொலவர். விழிப்பு, சொப்பனம்,
உறககம எனனு ம நிலைகளிலுள்ள ஜீவர்களையும்
ஈசுவரனையும் அபேதமாக்கியும் இப் பெயர்களைக்
கூறுவர். வ்யூஹாவதாரங்களைக் கொள்வதற்கு இட
மிருக்கிறது ஆனால் அங்கு ஸங்கர்ஷணதிரூபபேதமே
உல்லது ஈசுவர ஸ்வரூபபேதமில்லை. யாதவ ப்ரகாச
மதத்தினர் வாங்மயப்ராணமயமனோமய பேதம்
சொல்வதாக ச்ருதப்ரகாசிகையில் ஜ்யோதிரதிகரண
த்திலுள்ளது. இப்பரமதபங்கத்திலும் மேலே ஹைந
கந்தி பேதாபேதவாமத பங்கத்தில் விஸ்தாரமாக
அருளப் போகிறார் அதன்படி அக்ஷரமென்னும்
ப்ரகருத்யம்சமே பரமாகாசம் ஈசுவரப்ரபை,
இதனுடன் சேர்க்கையால் ஈசுவரனுக்கு ஞான
ப்ரபை, ஆனந்தப்ரபை க்ரியாப்ரபை என்னும்
பல ப்ரபைகள். இப்ரபைகளினின்றும் ஸத்துவ
ரஜஸ்தமோகுணங்கள் இவற்றுக்கு அபிமானிகள்
மனோமய வாங்மய பராணமயங்களான ஈசுவராநீச
ங்ளென்றவாறு பல வர்ணனைகள் செய்கிறார்கள்,
தக்க ப்ரமாணங்கள் காணவில்லை. ஸப்தான்ன
ப்ராஹ்மணாதி விஷயத்தை மேலே விளக்குவோம்,
ஆகையால் ஈசுவரன் ஒருவனே அவன் ப்ரஹ்மனே,
ப்ரஹ்மாம்சமன்று அவதாரங்கள் பலவிருக்கலாம்
அதனால் ஸ்வரூபத்தில் ப்ரதேசபேதா திகளைக் கொள்
ளல் தகாது. அவனே நிமித்தமும் உபாதானமும்.

அரிது. ईश्वானும் மோக்தமோக்யங்களும் स्वरूपेण उत्पत्ति, ஸ்வரூபத்துக்களான ஜ்ஞாநங்கள் என்பார்க்கு சர்வீரமான-
விருத்தம் வரும்

17 மோக்தமோக்யநியந்தாக்கள் ஜ்ஞாநரூபிகதேசங்களல்லாத
போது ஜ்ஞாநம் த்விவிதமென்கிற வாக்யம் நிவீரீகிக்கும்படி

ப்ரக்ருதியும் ஜீவர்களும் வேறு தத்துவங்களே
அவற்றிற்கே விகாரங்கள். அசேதநத்திற்கு நேராக
கவே விகாரங்கள்; ஜீவன் ஸ்வரூபத்திலே விகார
மில்லாதவன். அவனுடைய ஸ்வபாவமான தர்மபூத
ஞானமென்னும் த்ரவ்யத்திலே ஸங்கோசம் விகாஸ
மென்றும் போன்ற விகாரங்கள் உண்டாம் அந்த
ஞானம் வாயிலாக ஜீவனும் விகாரியாவான். ஜீவ
னுக்கு ஜனனமரணங்கள் தேஹஸம்சுலேஷ விசுலேஷ
ங்களென்றாலும் தேஹநியமன ரூபமான ஞான
விகாஸமே ஸம்சுலேஷம், அதன் ஸங்கோசரூபமான
விகாரமே விசுலேஷமென்றதாம்.

17 இப்படி ப்ரஹ்மம் வேறு, ப்ரக்ருதி புருஷர்கள்
வேறு என்றால், 'போக்தா போக்யம் ப்ரேரிதாரம்'
என்கிற ச்ருதியே விரோதிக்கும். அங்கேயே, 'ஸர்வம்
ப்ரேராக்தம் தரிவிதம் ப்ரஹ்மமேதத்' என்று ப்ரஹ்ம
த்தை இப்படி மூன்றாகப் பிரித்திருக்கிறதே என்னில்.
அங்கே ப்ரஹ்மம் சொல்லப்பட்டது மூன்றுவிதமாயி
ருக்கும்அதாவது ப்ரஹ்மத்தை தன் ஸ்வரூபத்தோடும்,
சேதந சரீரகமாகவும் அசேதநசரீரகமாகவும் மூன்று
விதமாக உபாஸிக்க வேண்டும் உபாஸனத்தைச்சொல்
வதற்காக காரணமாக ப்ரஹ்மத்தைக் கூறுவதாம்

என் என்னில், 'उपासाद्वैविध्यम्' என்கிறபடியே शरीर-
 மூலங்களான चेतनाचेतனங்களாலும் தன் स्वभावविशेषங்
 களாலும் विशिष्टமாக अनुसन्धेयனாகையாலே अनुसन्धेय-
 आकारवैविध्यத்தை நினைத்து द्विविधமென்கிறது என்னு
 மிடம் सर्वभूतानुगुणம்

18 ஆனியில் வசுத்துக்கு चेतनाचेतन सामानाधिकरண்மும்

காரணமான ப்ரஹ்மம் ஸுக்ஷ்மசேதநாசேதநவிசி
 ஷ்டமாகவும் கார்யமான ப்ரஹ்மம் ஸ்ச் தூல சேதநா
 சேதந விசிஷ்டமுமாயிருப்பதால் ப்ரஹ்மம் மூன்று
 விதமாய் விளங்குகிறது.மேலும்—ஷட்வித* சரணாகதி:
 என்றால் ஆறுமே சரணாகதியாமோ, ஒன்று சரணாகி
 மற்றவை அங்கங்கள், அஷ்டாங்கம் யோகமென்
 றால் எல்லாமே யோகமா! யோகமும் யோகாங்கங்
 களும் சேர்ந்து எட்டு. அதுபோல் ப்ரஹ்மம் ஒன்று
 அதன் சரீரங்கள் இரண்டு ஆக விதமவிதமான =
 வெவ்வேறு தன்மையான மூன்று சேர்ந்து காரண
 மாகிறபடியால் மூன்றும் ப்ரஹ்ம பதார்த்தமாய்
 அடங்கியுள்ளதென்ற கருத்தினால் ப்ரஹ்மம் மூன்று
 விதமென்றதாம். ब्रह्म என்று அகாராநதமான
 சப்தம் வடமொழியில் இராமையால் ब्राह्मமென்பதே
 தீர்க்கம் குறைநதிருக்கிறதென்று கொண்டு, ப்ரா
 ஹ்மம் = ப்ரஹ்மத்தைச் சேர்ந்தது என்றதாய்,
 அதற்கு ப்ரஹ்மோபாஸனம் என்று பொருள்
 கொண்டு இங்கே ஆசார்யன் उपासाद्वैविध्यத்தைக்
 கூறினதாகவும் கொள்க.

18 இப்படி பாஸ்கராதி மதத்தை இசையாமல்

சரீரம் வசவத்தானே என்னுமிடம் வரகஜ்யாதிகளா

தகதுவகங்கள் மூன்றாம் என்றால், ப்ரஹ்மத்திற்கும்
சேசநாசேசநங்களுக்கும் ஐக்யம் சொல்லுகின்ற
விஷயம் புது: எனபது போன்ற வாக்யங்கள் சேரா
வே எனில்—இந்த ஸாமாநாதிகரணயம் = அதா
வது ஐக்யவாதம், ப்ரஹ்மத்திற்கும் மற்றவற்றிற்கும்
சரீராத்மபாவ ஸம்பந்தமிருப்பதாலாம். அது வசு
புதுவா சரீரம், வசவத்தானே சரீரம் இதயாதி வாக்யமூலம்
அறியப்பெறும். இவையே வரகஜ்யாதிகள் அதாவது
பேத ச்ருதிக்கும் அபேத ச்ருதிக்கும் தோற்றும்
முரண்பாட்டை நீக்கி இரண்டையும் இணைக்கும்
ச்ருதி. சரீராத்ம பாவத்தால் ஐக்யம் வந்துவிடுமோ
எனில், இது ஏற்பட்டால் அது கிடைக்கும். உலகில்
சரீரத்தைச் சொல்லும் சொல் அதனை மட்டுமன்றி
அதன் ஆக்மாவையும் சொல்வது அனுபவத்திலுள்
ளது ஸுஷோட்ய் சேவாவி என்றால் மனுஷ்ய பதம்
மனித வுடலை மட்டும் சொல்லாது. அவ்வுடலின்
ஆக்மா என்றே பொருள் படும் புத்தி ஆக்மாவில்
தானே இருக்கும். ஸுஷன் தேவனுான் என்றால்,
மானிட சரீரமுடைய ஆக்மா தேவசரீரமுடையனு
ான் என்றே பொருளாம். உடலிரண்டும் வேறு
யினும், உடலுடையவன் ஒருவனே யாகையால்
அந்த ஐக்யமே அங்குத் தெரிகிறது. அதுபோல்
விஷய இத்யாதி சொற்களும் உலகை மட்டும்
சொல்லாமல் உலகை சரீரமாக உடைய ப்ரமாத்
மாவைச் சொல்லுமாகையால் விஷயம் பூஷ: என்ற

லும், 'सर्वं समानोपि ततोऽसि सर्वः', 'सर्वतात्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः' என்று हेतुनिर्देश पूर्वகொழுவுணங்களாலும் நிர்ணிதம்.

19 अनःस्थानसिद्धिर्नित्य-भेदश्रुतिवत्तत्तालौ चित्तचित् चार्

தாகினறது இப்போது பரமாத்மாவகது உலகுடன ஐகயத்தைச் சொல்லாமல் உலகையுடைய ஆதமாவையும் பரமாதமாவையும் ஏகமென்கிறதாம். இதில் விஜோதமொன்றுமில்லை ஐகயவாதத்திற்கு இந்த சரீராத்ம சாதகைக காரணமாகவும் வசனம் காட்டுகிறது அர்ஜுனை விச்வரூபியான பகவானைக் காணும் போது 'பகவானே! நீர் ஸர்வம்-எல்லாவஸ்துவையும் समानोपि நன்கு சூழ்ந்திருக்கிறீர்; அதாவது ஆகாயம் போலே வெறும் சூழ்தலின்றி, நியமன சக்தியோடு சூழ்தலைச் செய்கிறீர். ஆகையால், (சரீரத்தைச் சொல்லும் சொல் ஆத்மாவைச் சொல்வதால்) நீர் ஸர்வமெனப்படுகிறீர் என்றான் ப்ரஹ்மாதாழ்வானும் இதனையே சொல்லுகிறார். असन्तस्य सर्वतात्वा = அளவற்று எங்கும் பரவிய பரமாத்மா ஸர்வ வஸ்துவிலும் கலந்திருப்பதால், அவன் என்னிடத்திலும் அநதராதமாவாயிருப்பதால் அவனே அஹமெனப்படுகிறான். अहम् என்பதற்கு என் அநதராத்மா என்று பொருளாம். இப்படி சரீராத்ம பாவத்தை ஹேதுவாககி ஐக்ய ச்நததுக்குப் பொருள் விசதமாக்கப்பெற்றதால் சாங்கர பாஸ்கராத்மங்கள் புறக்கணிக்கப்படும்.

19 ஸ்ரீபாஷ்யத்திலே सामानाधिकरण्याஸ்த்தவங்களை—

சுருக்ஞ் ஸ்ரூப மெதமுமுண்டாயிருக்கையாலே சாமானாதி-

ஐக்யம் கூறும் ஸத்தலங்களையெடுத்தது ஆராய்ந்து அருளியதாவது—உலகில் இது என்ன ஜாதி என்ற போது அய் ரீ: என்பர், இதன் நிறமென்ன என்ற போது ஐத் த்ரவ்ய் நீலமென்பர், ஜீவன் மனிதவுடல் கொள்கிறான் என்பதற்காக ஜீவோ மனுஷோ ஜாயந் என்பர் ஜாதி வேறு த்ரவ்யம் வேறு, குணம் வேறு த்ரவ்யம் வேறு, உடல்வேறு ஆத்மா வேறு இப்படியிருக்கும் போது ஐக்யம் சொல்வது சேருமா என்றாராய்ந்தால் ஜாதியோ குணமோ உடலோ ஏதேனுமொன்றைச் சொல்லும் சொல்லுக்கு திஷிஷிஷம் அதாவது அதனையுடையது என்றது பொருளாகும் ஆக அய் ரீ: இந்த த்ரவ்யம் ரீதவ்யிஷிஷம்.= கோத்வ மென்னும் ஜாதியுடையது, ஐத் நீலம்= இந்த த்ரவ்யம் நீலரூபிஷிஷம்— நீலநிற முடையது இவன் மனிதன் என்பதற்கு இவன் மனிதவுடல் உடையனாகிறுமென்று பொருளாம் இதனின்றி தேறுவதென்ன வெனில்—உலகில் விட்டுப்பிரியாத (அபூயக்சிஷ்மான) தர்மத்தைச் சொல்லும் சொற்களெல்லாம், அத் தர்மமுடையதான த்ரவ்யமென்று பொருள் பெறுமென்பதே. இந்த நயாயப்படி பரமாத்மாவுக்கு சேதனம் அசேதனம் என்ற எந்த வஸ்துவும் உடலாய் விட்டுப்பிரியாமலிருப்பதால் சேதநாசேத நங்களைச் சொல்லும் சொல் எதுவும் அநதந்த வஸ்துவையுடையதான த்ரவ்யமென்று பொருள் பெறுகிறது. அத்தகையது பரமாத்மாவே யாகையால்.

கரணம் விசிஷ்டையரமாகவேண்டியிருக்க, சர்வமேதமும்

காடு ப்ரஹ்மம், மாடு ப்ரஹ்மம் நீ ப்ரஹ்மம், நான் ப்ரஹ்மம், உலகமே ப்ரஹ்மமென்ன விடமெல்லாம் ஒரே விதமான பொருளே யாம் அதாவது விட்டுப் பிரியாத காடு முதலான வஸ்துவையுடையது எனறே காடு முதலான சொல்லின் பொருள். அது எது என்றால் ப்ரஹ்மமே அதனால் ஐக்யம் சொன்னது நன்கு பொருநதும். இந்த ந்யாயத்தை மனத்திற் கொண்டே கீழ்க்கூறிய கீதாவாக்யமும் ப்ரஹ்மாத வாக்யமுமென்பது இப்போது ஸ்பஷ்டமாகும் ஆக ஐதி குண சரீரங்களும் அவற்றுக்கு ஆதாரமான த்ரவ்யமும் வெவ்வேறாயினும் ஸாமாநாதிகரண்யம் காண்பது போல், லோகானுபவப்படியும் வேதம் கூறும் வகையிலும் சேதநாசேதநேசவரவஸ்துக்கள் வேறாக விருந்தும் ஸாமாநாதிகரண்யம் கூடு மென்று தேறிவிட்டதால் இனி அத்வைதமதஸ்த் தாபனத்திற்கும், பேதமே யில்லை யென்பதற்கும் காரணமொன்றுமில்லையாம். ப்ரஹ்மமொன்றே என் கிற மதத்தினரில சாங்கராத்த்வதிகளை சேதந மாம் ப்ரஹ்மமும் அசேதநமான உலகம் எங்ஙனே ஒன்றாகுமென்று வினவினால் உலகம் பொய் அதனோடு ஐக்யம் கூறவேண்டா; ப்ரஹ்மமொன்றேயுளதென்பர். ஐக்யம் சொல்லததொடங்கி வஸ்துகள் இல்லை யென்று முடிந்தால் ஸாமாநாதிகரண்யதை யழித்த தேயாம். இப்படி அபேதச்ருதியை யழிப்பவர் இதற்காக சேஷ்டிகளை அப்ரமாணமென்கிறார்களே. உண்

மிகியாமுமென்கிற மருணவௌபுஷமும், மெய்யெம் கொள் ளுகிற மருணஜெனபுஷமும் மருணவௌபுஷமாவனங்களாம்.

2) சயங்களான சூதாவிதவத்துக்களாலே விசிஷ்ட னாயக்கொண்டு இவ்வான் ஜாதுபாயம் பரிணமிக்கிற

மையில் பேதசருதிசனும் நிதயமானவை, அவை, அஸதயத்தைச் சொல்லுமென்று எதற்குக் கூறவேண் டும் அவையும் (27) அநயயாசிதங்களை அதவத ச்ருதியும் அநயயா வாககப்படவில்லை. வரதசுபதி காட்டிய வழியிலே அதற்குக் கூறும் பொருள் லோக வேதங் கள் இசைந்த வழியில் நிற்பதாகும். 11 ஸ்கி11த் தைதிகள் ப்ரஹ்மத்தின் பரிணாமமே உலகாகிற-டி யால் பேதமும் அபேதமுமென்பர். இவர் பணிகத் த் ப்ரஹ்மத்திற்கே சேதநாசேதநங்களுக்குள்ள தோ ஷங்கள் யாவுமாகும். வேதபாஹ்யரான பெளத் தரும், ஜைநருமே வேதப்போர்வையால் தம்மை மறைத்துக்கொண்டு உலகம் பொய் என்றும் மிசாமிச மென்றும் சொல்லும் சாங்கர பாஸ்கரரானமையால் மருண வௌபுஷரென்றும், மருண ஜெனரென்றும் சொல்லப் படுவர் திறந்த கிணறுகில் கிணறு என்றறிந்து ளளிதில் விலகலாம். புல்லால் மறைக்கப்பட்ட கிணறு கில், தரையென்று சென்று விழிந்தழிவதேயாம். அது போல் வேதப் போர்வையால் மூடப்பட்ட இவர்களை வைதிகராக நினைத்துக் கலந்தால் அதோ கதிதான்.

20 இப்படி நிர்விகார ப்ரஹ்மத்திற்கு உபாதாந த்வமும் உலகோடு ஐக்யமும் விசுஷ்டாகாரத்தாலே

னென்று ப்ரமணசிஹ்மாகையாலே (1) அநியநஸ்வரூபரணாம
பக்ஷமும், (2) ப்ரதிநியதாங்கரணாமபக்ஷமும் (3) ஸ்வரூபகேஷ-
நியோயாஹ்ரணாமபக்ஷமும், சேவக, ஜாலிக வஹிண கூர்ணிசமாஹி

யென்று தீர்த்தபடியால் இதனை விட்டு அவரவர்
இசைநத மற்ற பக்ஷங்கள் எல்லாம் மறுக்கத் தக்க
வையாம்—:ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமே பரிணமிககும் அப்
பரிணமத்திற்கு வ்யவஸ்ததையுமில்லை (1) அநியதம்.
எப்படி வேணுமானாலுமாம்' என்பர் சிலர், சேதநம்,
அசேதநம் ஈச்வரனென்ற மூன்று அம்சங்களாக
பரிணமித்திருப்பதெனகிற (2) வ்யவஸ்ததை யாதவ
ப்ரகாசர் சொன்னது (3) ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபத்தின ஏக
தேசமே நிதயமாய் அசேதநமான உபாதியாய்
பரிணமித்திருப்பது; ஜீவன், பரிணமமல்லன், கா-
காஹம் போலே ப்ரஹ்மமே என்பர் பிறர் ஸருஷ்டி
யாவது சேவகன் = நீரிறைப்பவன் செய்யும் நீரிறைப்
பென்ற செயல் போலாம் என்பது, வலை விரிப்பவன்
செய்யும் வீசி விரிப்பது போலாமென்பது, மயில்
தோகை மலர்ததல் போலாமென்பது, ஆமை கால்
களைத் தோன்றச் செய்வது போலாம் எனறவாறெல்
லாம் கூறுவர், ஒரு கல்பபத்திலே ஒரு பூதம் முன்
னே யுண்டாகும் வேறு கல்பபத்தில வேறு பூதமே
முதலாகும் வ்யவஸ்ததை யில்லை யெனபாருமுண்டு
விஷாயமே விவர்த்தகலபரணி நி ஶாக்ஷேஷ சூநி வ்யயுஜ்ஜ சௌ
விசுட்டி விகுஹிணிதாந் தவ்யங்கௌ ச சூட்டிம எனறு அஹ்ரண-
சாராவலியில இது கூறப்பெற்றது. சேவக கார்யம் விஸ்
ருஷ்டி, ஜாலிக கார்யம் விக்ஷேபமெனறவாறு அடை

யாலே சவ் விசு'ஶ்-விசேஷ-விகாசாமிஷ்யத்யாதி பக்ஷங்களும், சவ்'நத்யத்வ - சர்வக்ஷணிகத்வ - சவ்'சூன்யத்வ - அஹேதுகோத்பத்திவிநாஸாதி பக்ஷங்களும் எல்லாம் ப்ரமாணவிரুদ্ধங்களாகையாலே தமோமூலங்களென்னுமிடத்தை 'யா வேதவாஹ்யா: ஸ்முதய:' இत्याதிகளிலே கண்டுக்கொள்வது

21. உகங்களான சர்வோபாदानத்வ-நிமிசத்வாதிகளாலே

வாகக் கொள்க விசு'ஶ்-கொட்டுதல், விசேஷம் எறிதல், விகாசம் மலர்ச்சி, அமிஷ்யதி-தோற்றம் அவரவர் கண்ட தொன்றை த்ருஷ்டாந்தமாக்கி அதுபோல் ஸ்ருஷ்டி யென்று கல்ப்பனம் செய்வதென்றால் ஒன்றும் உண்மையாக நிலைக்காது இதுபோல் எல்லாம் நித்யம், எல்லாம் க்ஷணிகம் = ஒரே க்ஷணம் இருந்து அழிவது, எல்லாம் அபாவம், எதுவும் காரணமின்றியே யுண்டாகும்; அழிவும் அவ்வாறே என்ற பக்ஷங்களும் இருக்கின்றன வேதப்ரமாணத்திற்கு விருத்தமே யாம் எல்லாம். ஆக விபரீத ஞானங்கள் அவையாகையால் தமோகுணமே அவற்றிற்குக் காரணமாம். இதனை மநுவே யா வேதவாஹ்யா: (12-95) என்று முன் எடுத்த வசனத்தினால் மொழிந்திருக்கிறார்

21. இவ்வளவால் ப்ரஹ்மம் உலகுககு உபாதாந காரணம் நிமித்தகாரணம் ஸஹகாரிகாரணம் ஸர்வஜ்ஞம் ஸர்வசக்தி என்றெல்லாம் அறியப்பெறும் உபநிஷத்தில் தத்துவபரமான வாக்யம், பக்த்யாதிகளை விதிக்கும் வாக்கியமென இரு பிரிவுண்டு தத்துவ வாக்யத்தில் சேத்யுதி அசேத்யுதி ஐக்யுதி என்ற பேதமும் கூறப்பெற்றது. இவற்றில் பரதத்துவ

சிங்கிதங்களான விகாரித - ஜடத - ஸிகூலதபரிஞ்சிதவாதி

பரமான வாக்யத்தில் காரணவாக்யம், சோதகவாக்ய மெனற பிரிவுமுண்டு. சோதக வாக்யமாவது—காரண வாக்யத்தினின்று பரதததுவததிறகுச் சில தோஷங் கள் நேருமோ என வினவினால் அதனைப் பரிஹரித்துப் ப்ரஹ்மம். நிர்தோஷமாய் விலக்ஷணமாகுமென்னும் வாக்யம்.

இதனைக் கொண்டு சாங்கரர் சொல்வதாவது ப்ரஹ்மம் காரணமென்றால் காரணத்வ—ஸர்வ ஜ்ஞத்வ—ஸர்வசகதித்வாதிகளைக் கொள்வதாகுமே. அதவைதம் ஸித்திக்காதே என்ன, ப்ரஹ்மத்தை நிர்விசேஷமென்று ஸ்ததாபிக்கவே சோதகவாக்யம் வந்தது அது सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म எனனும் வாக்ய மாம். இதனால் ஸத்யத்வம், ஞானதவமென்றெல் லாம் பல விசேஷங்களல்லவோ கூறப்படுகின்றன என்னவேண்டா. ஸத்யமென்பதற்கு பொய்யன்று என்றே பொருள், ஞானமென்பதற்கு ஜடமன்று = வேறென்றால் ப்ரகாசிப்பதன்று எனறே பொருள். அன்று அன்று என்றால் அபாவம் தானே சொல்லப் பட்டதாகும் பல அபாவங்களைப் ப்ரமமத்தினிடம் கூறி னால் அதனால் ப்ரஹ்மம் ஸவிசேஷமாகாது அவ்வுளவு அபாவமும் ப்ரஹ்மமே வேறில்லை மேடையில் குட மென்றால் மேடை குடம் என இரண்டு தோனறும். மேடையில் குடமில்லை யென்றால் மேடைமட்டும் தானே ஸித்திகுகும் குடமில்லாமை என்று ஒரு உனி வஸ்து கிடையாதே अज्ञानமெனகிற சொல்லுக்கு பரிச்

களைக் கழிக்கக்காக ஶோஷகவாசுங்களிலே ஶ்ரீ-
ஶாஸ்திரிஷம்ங்கள் சொல்லப்படுகின்றனவாயையாலே

சேதமில்லாததென்றே பொருளாகையால் ஶ்ரீ
அபாவமென்பது ஸ்பஷ்டம். ஆக ப்ரஹ்மததிற்கு
ஶாஸ்திரிஷம் கிடையாது. இதனால் காரணவாதி விசே
ஷங்கள் சுத்தமான ப்ரஹ்மததிற்கு இல்லை; மாயை
அவிக்ரையென்றே தோஷத்தினால் தூஷிக்கப்பட்ட
ப்ரஹ்மத்திற்கே அவை யென்றதாயிற்றென்றவாறு
விகாரிஷதயாதி ஶ்ரீமென்றால் பொய்யன்று என்ற
தாம் என்பது போல் ஶ்ரீமாவது நிரவிகாரம் விகார
மென்ற பரிணாமாதிகளில்லாததென்றும் பொருள்
அத்வைத சொல்வர் விகாரிதவத்தைக்கழிக்கையா
வது விகாரிஷம். ஐடம் = லேரென்றால் பரகாச
மாம் வஸ்து ஶ்ரீமென்றதால் ஶ்ரீமாவாமாம். ஶ்ரீமோ
ஶ்ரீ என்ற ஆனந்ததவமாவது அநுகூலமாயிருக்கையெ
ன்ற ஶ்ரீபதார்த்தமாகாமல் பரதிகூலமாகாமையே.
அபரிச்சிதநதவம் = மூன்று வித பரிச்சேதமும
இல்லாமை ஶ்ரீபதத்தின் பொருள் ஶதயாதி
பதங்களுக்கு ஶதயத்வாதி ஶாஸ்திரிஷங்களே முக்கிய
மான பொருளானாலும் அத்வைத ப்ரஹ்மததிற்கு
இல்லாத குணங்களை யேறிடுவதிலே வாகயததிற்கு
நோக்காம் ஶமாநாதிகரணவாசயமென்றால் ஒரு
தர்மமுமின்றி தாமியான உஸ்துவை மட்டும
சொல்லுமென்கிற வாதமும் அதவைதிகளிடம
உண்டு. ஆக சோதகவாகயததால் நிரவிசேஷ ப்ரஹ்
மம் ஶித்திககுமெனப். இதனை நிராகரிககிரூர்
(304) உகங்களான இத்யாதிபால்

உக்தங்களான என்பது முதல் சொல்லப்படுகின்றன வாகையாலே என்கிற வரையில் அக்வைதிகளின் பொருள் கூறப்பெற்றதென்றும் கொள்ளலாம். ஸித்தாந்தம் கூறப்பெற்றதென்றும் கொள்ளலாம், ஸித்தாந்தியின கருத்தாவது—ஸத்யாதி வாஃயம் நிர்விசேஷபரமென்பதென்? ஸத்யத்வாதிகள் முக்யார்ததமென்பது நீங்களும் இசைந்ததே. அதனால் விகாரித்வாதிகள் கழிக்கப்பெறுமென்பதையும் இசைவோம் இதனால் ஸத்ய தர்மம் அபாவ தர்மம் எல்லாம் உண்டெனறே தெரிகிறபடியால் இது நிர்விசேஷபரமாகாது ஸத்யாதி பதங்களுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்ன என்பதை ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் ஸத்ய-விசாரணத்தில் காண்க அதாவது—ஸத்யம் எப்போதும் ஒரேவிதமாயிருப்பது, இதனால் மாறுதல் பலபெறும் அசேதனங்களும் ஸம்ஸாரி சேதனர்களும் போலாகாது ப்ரஹ்மமென்றதாயிற்று ஸத்யமென்பதால் என்றும் எங்கும் பரவிய பூர்ணஞானமுடையது என்றதாம், அதனால் ஸம்ஸாரத்தில் ஞான ஸங்கோசமுடையராய் பிறகே ஞானவிகாசம் பெற்ற முக்தர்களைவிட ப்ரஹ்மம் விசக்ஷணமென்றதாயிற்று. ஸத்யம் பரிச்சேதமில்லாதது நித்யஸூரிகளுக்கும் தேசபரிச்சேதமும் வஸது பரிச்சேதமுமுண்டு. அவர்களைப்போன்றதல்ல ப்ரஹ்மமென்றதாம் ஸத்யம் என்றதால் அளவற்ற ஆனந்தமானதென்றதால் பராதினமாய் ஆனந்தமான எல்லாவற்றையும்விட ப்ரஹ்மம் வேறென்றதாகும்.

306 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை பரதவ. 4.

22 இவ்வாக்யங்கள் நிர்விசேஷரங்களென்று சொல்லும் பஹம் பூர்வீர - ஆய்ந்தர - ப்ரமண - தர சவசன விக்ரமாம்

நமது ஸித்தாந்தத்தில காரணவாக்யம் மூலமாக ஏற்பட்ட சங்கைகளுக்குப் பரிஹாரமென்பது எவ்வாறெனில்—உலகில் உபாதாநகாரணமான; வஸ்துவை பலவிகாரங்கள் உள்ளதாகப் பார்க்கிறோம் ப்ரஹ்மம் உபாதாநமாகில் விகாரியாக வேண்டுமென்று கேள்வியாம், அதுபோல் உலகில் நிமித்தகாரணமான சூதாநாதிகள் (குயவன் முதலானோர்) ஒரு பலனை விரும்பி கார்யங்களைச் செய்கின்றனா, ப்ரஹ்மமும் அவர்களைப்போல் அவர்பத ஸமஸ்தகாமமாகாததும் ஐஞான சக்திகள் அற்பமாகவும் கர்மாதீனமான ப்ரவ்ருத்திகளை யுடையதாகவும் ஸுகதுக்கங்களுக்கு ஆளாகவுமாமென்றும் கேள்வி இதனமேல ஸர்வசேதநாசேதந விலக்ஷணமென்று = அநத ஜாதியிலேயே சேராததென்று சொல்வது ஸர்வசகதிதவம் இதனால் காரணத்வம் ஸர்வஜ்ஞத்வம் ஸாவசகதிதவம் முதலான குணங்கள் போல ஒருவித ஹேயமுமில்லாமை ஸித்திக்குமே யல்லது நிர்விசேஷமென்று ஸித்திக்காதென்றதாம்

22 இவ்வாறினறி இதற்கு விசேஷமொன்றுமே யில்லையென்றால் முண்வாக்யம், பினவாக்யம், மற்ற சருதி, இதிஹாஸாதிகள், ப்ரதயக்ஷம், அனுமானம் எல்லாவற்றிற்கும் விருத்தமாயிருப்பதோடு தங்கள் வாக்யத்திற்கு விருத்தமாகவும் அதவைதிகள் சொல்வதாகும். ப்ரஹ்மம் உண்டென்று தெரிந்தாலும்,

1.3 अनन्तशब्दத்தில் சங்கோமிலலாமையாலே विविच-

அது பொய்யா, மெய்யா, நிரவிகாரமா, ஜடமா, ஸ்வயம்ப்ரகாசமா, துக்கமா, ஆனந்தமா எனறெல்லாம் ஸம்சயம் வருகிறபடியால் அதை விலக்க சர்மபு-ளை ஸ்தாபிக்கிறார்கள் அதனால் ப்ரஹ்மம் வேறு தர்மங்கள் வேறென்று தெளிவாயிருக்க இதற்கு முரண்பாடாக, தர்மமேயிலலை நிர்விசேஷமெனகிறார்கள் இங்கு ஸ்வவசந விரோதம் ஸ்பஷடமாகும் மேலும் ஸாமாநாதிகரணயம் ஒரே வஸ்துவில் பல விசேஷங்கள் உள என்பதைக் காட்டுமெனபது ஸர்வப்ரஸித்தமாயிருக்க அதற்கு நேர்மாறாக அதவைதி சொல்வதே பொய்யாகும்

23 ஆனாலுமே அநநதம் என்று பரிச்சேதமில்லாமையைச் சொல்லியிருப்பதால் வேறு வஸ்து இல்லை யென்று தெரிசிறபடியாலே அத்வைதம் ஸித்தகிருமே என்ன, மூன்று விதமான பரிசேதமுமில்லை யென்று அச் சொல்லில் ஏற்பட்டதை விரித்துரைசுகிறார் பரிச்சேதமில்லாமை என்று அபாவமாகச் சொன்னதும் ஷூபதார்ததமாகுமெனபதும் அறிவிககப்படுகிறது. 14:1 சபதத்தில் எனபதற்கு “வஸ்து பரிச்சேதராஹித்யமும் ஸித்திக்கிறது” எனறவிதத்தில் அநவயம் மூன்று பரிசேதமில்லை யெனறு 15:1 நந்தபதத்தில் எப்படி கிடைக்கும் ஒரு பரிசேதமில்லாமையைக் கொண்டும் அநநதபதம் ப்ரயோகிகலாமே. மூலப்ரக்ருதி கூட, 17:1-18:1 எனனப்படுகிறதே யெனன, பரிசேதம் எத்தனை

परिच्छेदமும் கழிக்குமிடத்தில் 'यथा सर्वगतो विष्णुः' என்கிறபடியே सर्वदेशवर्तित्वसंप्रतिपत्तियாலே देशपरिच्छेदादित்யமும், 'श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजयः शाश्वतो भूवः'

யுண்டோ அத்தனையுமில்லை யென்பது தான ஸ்வ ரஸம். பரிச்சேதங்கள் இரண்டே. மூன்றில்லை யென்பர் சில தார்க்கிகர் அவ்வாறின்றி மூன்றை யும் இசைவோம் அதனால் உலகமே இல்லையென்ன வெண்ணுதென்கிற கருத்தினாலே, ஸங்கோசமில்லா மையாலே த்ரிவித பரிச்சேதமும் கழிக்குமிடத்தில் என்றது. यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयम्—எப். டி விஷ்ணு என்கும் பரவியிருக்கிறானே, அவ்வாறே க்ஷ்மியும் என்றார் பராசரா. தேசபரிச்சேதமாவது ஓரிடத்தி லிருப்பதும் வேறிடத்தில் இல்லாமையும் இது ப்ரஹ்மத்திற்கில்லை; எல்லா இடங்களிலும் பரவி யிருப்பதால். இப்படிப்பட்டவனே ஸகுண விஷ்ணு என்பதில சம்பிரதாயே. = நிர்விவாதமான ஸம்மதியே யென்பதற்காக விஷ்ணுவை தருஷ்டாநதமாகக் காட்டும் வாக்யத்தை உதாஹரித்தது. सर्वगतः— எல்லாவற்றையும் சூழ்ந்தவன். काशपरिच्छेदமாவது ஒரு காலத்தில் இருந்தது வேறு காலத்திலில்லாமை, அதுவுமில்லை. எல்லாக் காலத்திலும் ஸம்பந்தப் பட்டிருக்கையால், இது ஜீவாத்மாக்களுக்கும் உண்டு அதற்காக அவன் திருமேனியுடன் சேர்ந்ததும் எப் போதுமுளன். ஜீவாத்மா ஸம்ஸாரத்தில் வெவ்வேறு சரீரமெடுத்தும் சரீரமற்றுமிருப்பதால் ஒரு சரீரத் துடன் கூட நித்யமாகான் என்று கருத்து. श्रीवत्सवक्षा:

என்கையாலே அமாகுதவிசுஹாதிவிசிஷ்டனுடைய கால-
பரிच्छेदाஹியமும், 'जगत् सर्वं शरीरं ते' इत्यादிகளாலே

திருமார்பில் திருமறு உடையனாய், நியந்திரிதயை
யான் ஸ்ரீதேவியுடன் கூடியவனாய்க் கொண்டு ஶாஸ்த:
எப்போதுமிருப்பவன்; ஆ: ஸ்ததிரமானவன், அஜா:—
ஒருவரால் வெல்லப்படமாட்டாதவன் அமாகுதவிசுஹாதி
என்ற அஹி பதத்தினால் பிராட்டியையும் பல பூஷண
யுத பரிஜனங்களையும் கொள்க நிர்விசேஷ பரஹ்ம
த்திற்கு ஸர்வ தேச ஸர்வ கால ஸம்பந்தமென்ற
விசேஷங்களும் சேரா.

வேறு வஸ்து இருந்தால் வஸ்து பரிச்சேதமில்லா
மை எப்படடியென்னில்—வஸ்துபரிச்சேதமில்லாமையா
வது எந்த வஸ்துவைக்காட்டிலும் வேறுகாமையா
மென்றுதானே நீங்கள் நினைப்பது. ப்ரஹ்மமே ஶு
ச்யம் என்று எல்லாமாயாகியிருப்பதால் இது
கூடும் நீலபீதாதிசுணகுணிகள் சேர்ந்திருப்பதில்
குணியான தரவ்யத்தை ப்ரதானமாக்கி குணத்தை
அப்ரதானமாகக் கொள்வதால் நீலத்தைப் பார்த்து
இது என்றால் த்ரவ்யநதான் ப்ரதானமாகத் தோன்
றும் ஒரு சரீரத்தில் ஜீவன இருக்கும் போது
ஆகாரமான ஜீவன ப்ரதானமாகத் தோன்றுவதால்
இவன் என்று அவனைக் கொள்ளுகிறோம் அது
போல் ஒவ்வொரு வஸ்துவிலும் பரமாத்மா புகுந்து
ப்ரதானமாயி் ப்பதை யுணர்நதவர், இது எனையும்
போது குணம் தரவ்யம் எல்லாவற்றையும் அப்ர
தானமாகி பரமாத்மாவை ப்ரதானமாகியே பேசு

सर्वस्वसामानाधिकार्ययोग्यताया लोभं, विभूतिगुणव्या-
पारया (मै?) यतादिसंज्ञात् तन्निर्णयित इत्यन्तर

வர் ஆகையால் எதைப் பார்த்தாலும் இது ப்ரஹ்மம் இது ப்ரஹ்மமென்றே சொல்லவேண்டியிருப்பதால் அந்தந்த வஸ்துவைச் சொல்லும் இடம் என்ற சொல்லையும் எல்லாம் என்ற சொல்லையும் சேர்த்து அபேதமாகச் சொல்வதாயிற்று இதுகான் சர்வஸ்வசாமான ிகார்ய யோத்ததை,

இப்படி தேசசத்தையும் காலத்தையும் வஸ்துகளையும் எவ்வீகரித்து அவற்றின் பரிச்சேதமில்லையென்று சொல்லவேண்டியிருக்க, நீங்கள் தேசகாலவஸ்துக்களையே இசையாமல் அவற்றின் பரிச்சேதமில்லையென்பது பொருந்தாது நாம் சொல்லும் ரீதி சேதநாசேதநங்களும் ப்ரஹ்மமும் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் கூடுகிறபடியால் சேதமாண-விருத்தமுமில்லை. பேதமிருந்தும் இந்த அபேதம் வருவதற்கு சரீராத்மபாவமே காரணம். இது அத்வைதிகள் சொல்லுமதையிசைந்தே சொல்லும் வழி.

வேறு விதமும் கூறலாம் அதாவது—தேசபரிச்மாவது முழுதேசத்திலில்லாமை, கால பரிச்சேதம் காலம் முழுதிலுமில்லாமை, வஸ்துபரிச்சேதமாவது வஸ்துவககு ஸம்பவிக்கும் ஆகாரங்கள் எல்லாம் சேராமை அதாவது குணம் விபவம் வியாபாரம் போக்யதை (ஆனந்த ரூபத்வம்) இத்யாதிகளான ஆகாரங்கள் எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையிலிருக்கலாமோ அவ்வளவில்லாமை சேதநாசேதநங்க

யில்லாமையாலும் வஸ்துபரிஷ்டேதாஹியமும் சித்திக்கிறது.

24 சுவீக்யாஸி சொன்ன இடத்தில் அந்நவீனியாவது—

எல்லாம் இப் பரிசேசேதமுள்ளவையே ப் ஹ்மம்
ஸர்வேதக்ருஷ்டமாகையால் எல்லாம் நிரம பிபதே
யாகும் இந்த அந்நவீனம் வஸ்து வஸ்துக்களையு
இசையுமேயல்லது வாழிக்காது இன்னும் ஆராய்வு.
தேசபரிசேசேதமில்லாமை சுவீக்யாஸி என்றும், காலபரிசே
சேதமில்லாமை சுவீகாலசம்வந்தம்; அதுபோல் வஸ்து
பரிசேசேதமில்லாமையாவது சுவீகாலசம்வந்தம் என்ற
வஸ்துவும் ஸர்வேசுவரனுக்கு ஸம்பந்தப்பட்டதே
யென்றதாம் அதாவது ஈசுவரனுக்கு ஒரு வஸ்து
அதேயும் வஸ்துவும் சேஷம் சரீரம் என்றாற் போல்
எல்லா வஸ்துவும் வரக்கூடும் ஸம்பந்தமெல்லாம்
அவனோடு பெற்றிருக்குமென்றபடி. இதனாலும் ஸர்வ
விதத்திலும் உத்கர்ஷம் ஸித்திக்குமி. பாமார்த்த
பூஷணத்தில் விரிவு. கல் முதலான வற்றை விட
பொன் உயர்ந்தாற்போலவும் பொன்னிலே மாற்றுக்
குறைவானதை விட முழுமாற்றுள்ளதற்குச் சிறப்புப்
போலவும் விஜாதீய வஸ்துவை விடவும் ஸஜாதீய
வஸ்துவை விடவும் பிரம்மத திற்கு ஏற்றமும் வேறு
பாடும். இப்படி ஷோகவாசுதத்தால் தெரிவித்தகாம்.

24 இனி இந்த ஆநந்த்யத்தில் அடங்கிய ஷோபரி-
ஷ்டேதாதிகளில் இன்னும் சிறிது சோதனம் செய்வோம்-
தேசபரிசேசேதமில்லையென்றால் சுவீக்யாஸி என்ற
தாகும், எங்கும் பரவினவன், இதைப்பிரித்து அந்-
நவீனியாஸிவஹியாஸி என இரண்டை உபநிஷத்து ஓதும்,

312 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை பரதத்துவ. 4

நிரவயவங்களோடு சாவயவங்களோடு வாசியற அவை யுள்ள இடத்தில் இவன் இல்லை என்னுதபடி சதி-
 சாதமற்று நீங்காதபடி நிற்கை. இதில் சதிவஸ்துபூர்வம்

अन्तर्विहृष्य तत् सर्वं वायुं नारायणः स्थितः எனறவாறு, இதற்கு சாவயவமான வஸ்துக்களில் குடம் மடம் முதலானவற்றில் உட்புறம் மேற்புறம் என்ற ஈரவயவங்களிலுமிருக்கிறுனென்று பொருள் கொண் டால் நீரவயவமான வஸ்துவுக்கு இருவித அவய வங்களில்லை யாகையால் அங்கே பொதுவாக வ்யா ப்தியை மட்டும் சொல்வதே தகும். अन्तर्विहृ: என்ற சொல் சாவயவத்துக்கு மட்டும் என்னவேண்டுமே அப் போது, य आत्मनि स्थित्वा आत्मनोऽन्तरः என்று ஜீவாத்மா வில் बहिर्व्यसित्यும் अन्तर्व्यसित்யும் சொன்னது சேராது ஜீவாதமாக்கள் நீரவயவங்களென்பது ஸுத்தர பாஷ்யாதி ஸர்வபூர்வக்ரந்த ஸம்மதம். ஆகையால் இவ்வாக்யத்தை இணைப்பதற்காக अन्तर्व्यसित்யை வேறு விதமாகச் சொல்வதாம் அதாவது—ஒவ் வொரு வஸ்துவிலும் அநதர்வ்யாபதியாவது அந்நந்த வஸ்துவுள்ள இடத்திலும் அதனால் தடுக் கப்பட்டு விலகாதபடி அத்துடன் சேர்ந்தேயிருப்ப தாம் பொதுவாக ஒரு வஸ்துவுள்ள விடத்தில் வேறு வஸ்து அதன் அங்கே இருக்குமேயல்லது அதுவுள்ள ப்ரதேசத்திலேயே இருக்க முடியாது பரமாத்மாவோ தடையற்று अन्तर्व्यसितமாகும். இப்போது बहिर्व्यसि யாவது அநதந்த வஸ்து இல்லாத இடத்திலும் பரமாத்மா இருக்கையாம். बहि: என்பதற்கு अभावेति

நானகயாதிசங்கோவாபவத்தாலே கண்டு கொள்வது

25 இவ்ானுடைய சுவீகரணமும் அபரணமானதாகத் திலே அடங்குமென்னும் படித்தில் விரிவினை சொல்ல வொண்ணாது அநு-3-விசுவாதிசனை அபரணமாதானாக

இராதஇடமென்பது பொருள் வாயின எனபது போல பூர்ணாவும் பகவானைச் சொல்வதுண்டு. ஒவ்வொன்றிலும் பகவான் பூர்ணன் என்றால் வ்யாப்தன் பரவினவன் என்றிவ்வளவே பொருளாவதில் ப்ரமாண விரோதமில்லை தைந் பூர்ண பூரண சர்வம் என்ற விடத்திலே அவ்வாறு கூறுவதுண்டு பகவானை பூர்ணன் என்றபோது சப்தஸ்வாரஸ்யத்திற்கிணங்க பூர்ணபூர்ண = எத்தனை சிறிய வஸ்துவிலும், தன்னுடைய ஜ்ஞானசக்த்யாதிகள் குறைவற இருப்பவனென்ற பொருள் கொள்க. ஒவ்வொன்றிலும் பூர்ணன் = முழுமையாயிருப்பவன் என்றாலும் இதே கருத்து.

25 இவ்வாறின்றி பூர்ணனாகையாவது வேறொன்றில் இல்லாமல் இங்கேயே இருப்பவன் என்று உரைத்தால் ஒன்றில் பூர்ணனாம் போது வேறொன்றில் இருக்க முடியாது விரிவியிலையாம் மேலும் முழு பரமாத்ஸ்வரூபம் ஒரு சிறிய வஸ்துவில் எப்படி அடங்கும். அடங்கினால் அனுவாகும் விபுத்வமில்லையாம் அநு-3-விசுவம் இரண்டுமே ஒன்றாகவே அபரணமாதானாகையாலே கூடுமென்னில், ப்ரஹ்மஸூத்ரத்திலே ப்ரமாதமாவுக்கு அனுவாதவதையிசையாமல் அதுஅபரணமென்றது விரோதிகளும் ஒன்றோடுஒன்று முரண்படுவதையும் சேர்க்கமுடையதே மெய்யாதானாக-

14 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை பரதத்வ 4.

யாலே ஒருக்காலேயாதல் கருத்தாலேயாதல் கொண்
டால் சேதமேயானபடிங்களைக் கழிக்க விரகில்லை. சுவீத்
தக்துட வசத 'மனென்னுமிடம் சம்பவிக்குமிடத்திலே
யாகவேண்டுமென யாலே வாயுபேதமுள்ளவற்றுக்கெல்
லாம் வசதமனெனகிறது

26 காலபார ஓய்மையென்றவிடத்தில் சுவீத்யத்துக்
கும் சுவாபிய ம சுவாமாகையாலும், சுவீத்யநாதி-

படிமாம். ஜைநதூஷணம் செய்ததும் தவறாகும் ஒரு
ஸமயத்தில் அனுவாய வேறு ஸமயத்தில் விபுவாகும்
என்று கருத்தை = பூர்வோத்தரகாலத்தைச் சேர்க்கில
எப்போதும் சிறிய வஸ்துக்களில் அநுபிஷி சொன்ன
தாகாது ஜீவாத்மாவுக்கு பரிமாண பேதம் சொன்ன
ஜைநபக்ஷதூஷணம் சொன்னது தகாததாகும்
ஆகையால் பூர்வமாவது வாயுயைவிட வேறென்கிற
ஸ்வரஸபக்ஷத்தில் சக்தி முதலான குணபூர்த்தியே
பொருளென்க. ச்ருதபாகாசிகாதிகளிலும் இம்முடிவு
காண்க 'இனி யொரு கேள்வி—வீத்யிளன்பதற்கு
அந்தந்த வஸ்து வில்லாத இடத்திலுமிருக்கை
என்று பொருள் கொண்டால் எங்கும் பரவியுள்ள
காலம் தரம்பூதஞானம் முதலானவற்றிற்கும் வெளி
யிலிருப்பதாகச் சொல்ல முடியாதே' யென்னில்—
அதைச் சொல்ல வேண்டாவே அவ்வாறு எங்கும்
வசனமுமில்லை சிறிய வஸ்துக்களைக் கூறும்போதே
அந்வித்யிரண்டையும் சொல்வதாம்.

26 தேசபரிச்சேத விசாரம் முடிந்தது காலபரிச்
சேதத்தில் ஒரு கேள்வி—ப்ரக்ருதி ஜீவன் என்ற தரம்

நியத்யம் நியத்யுரிகளுக்குமுண்டாகையாலும், இவ்வானை
வேத்திலே நியத்யம் சொல்லுகிறது. அந்நியத்யநிரேகங்
களாலே காரணம் அறுதியிட வேண்டியிருக்க வ்யதிரேக-
அஹமும் வ்யதிரேகசம்மாநையுமில்லாத நியத்யிபுவான வஸ்து
வுக்கு காரணம் கொள்ளுமபடி என எண்ணில்—தூகிக
காரணவ்யதிரேகங்களுக்குப் போலன்றிக்கே அந்நியத்யநிரேக-

யங்கள் எல்லாமே நித்யம். ப்ரகருதீய ப்ரஞ்ச
மாகிறது அங்கு ப்ரபஞ்சமென்கிற பரிணாமங்
அநித்யமானாலும் அது ப்ரஞ்சித த்வயமே யாகை
யால் அநத ஸ்வரூபம் எப்போதுமுள்ளதே எங்கும்
பரவிய தர்மபூதஞானத்தோடு சேர்த்து ஈசுவர
னுக்கு நித்யதவம் சொல்லுவோமென்னில்—இது
நித்ய ஸுரிகளுக்கும் உளதே. ஆகையால் ஈசுவர
தவரூப மேன்மையோடு அவனுக்கு நித்யதவம் = கால
பரிச்சேதமில்லாமை கருதப்பெறும் ப்ரஹ்மமானது
ப்ரஹ்மதவம் என்னும் உதகர்ஷத்துடனே எப்போது
மிருக்குமென்றபடி. இனி வேறொரு வினா—ஈசுவரனை
விபுவாகவும் நித்யமாகவும் கொண்டால் ஐகத்காரண
தவமே கூடாது, காரணதவம் அந்வயம் வ்யதிரேகம்
இரண்டும் சேர்ந்தால் தானுண்டு. கர்த்தா இங்கு
இப்போது இருப்பதால் கார்யம் உண்டாம், எங்கு
எப்போது இல்லையோ அங்கு அப்போது கார்யமில்லை
யென்றே கார்யகாரணபாவத்தை நிரூபிக்கவேண்டும்
ஈசுவரன் இங்கு இப்போது இல்லையாகையால் கார்ய
மில்லை யென்று சொல்லக்கூடுமோ? நித்யமாயிருப்
பவன் எக்காலத்திலிரான், விபுவாயிருப்பவன் எத

தேசத்திலிரான என்னில், அந்வயவ்யதிரேகங்களும்
காரணதவமும் ஒன்றன்று உலகில் காரணத்வத்தை
யுத்தியினால் அறிவதற்கு அந்வய வ்யதிரேகங்கள் ஒரு
வழி அதுவனறி வேறுவிதமாக அனுமானத்தினாலோ
வேதப்ரமாணததாலோ காரணத்வத்தை அறியும்
போது அந்வயவ்யதிரேகங்கள் வேண்டா காரணதவ
மாவதென்ன எனில், காராயமாகிற வஸ்துவுக்குப்
பூர்வகாலத்தில் அவசியமாயிருக்கையே. இதே

நிதர்சனம் ஆகாசம் ஆகமா முதலான வஸ்துக்
களை ஸாதிக்கும் போது காரணத்வத்தோடு சேர்த்து
ஸாதிப்பதால் வஸ்துவான ஆகாசம் ஆகமா இவற்
றிற்கு காரணமே காரணத்வத்தையும் அறிவிப்
பதால் ஒரு குறையுமில்லை யென்றார் ந்யாயகுஸுமா
ஞ்ஜலி(1)யில், உதயநாசார்யர், அதுபோல் உப
நிஷத்தினின்று காரணத்வத்துடன் சேர்த்தே ஈச்வ
ரனை நாம் அறிவதால் அஃதே ஈச்வரனாக அபே
கையில்லை யென்க—ஆனால் எப்போதுமே எல்லா
காரியத்திற்கும் காரணமாகாதா எனினில், ஆகாது.
ஸஹகாரிகாரணங்கள் சேருமோது அததற்குத்
தக்கவாறு காரியம் உண்டாம், விதையினின்று முளை
யென்றால் எப்போதுமே முளை உண்டாகிறதா
யென ஜலம் முட்டினவையும் வேண்டுமே

வஸ் துடரிச்சேதமில்வ;மையைக் கீழே நிரூபித்

वसुपरिच्छेदराहित्यத்தை விசுவந்தராभावத்தாலும் वसुवन्त-
स्वरूपैक्यத்தாலும் निर्विहृत्பார்க்கு प्रत्यक्षादि सकलप्रमाण
विरोधம் வரும்

27 அமலத்வம், सर्वशरीरियानவனை 'அமலன்'
என்னுமிடத்தில் चेतनाचेतनங்களுக்கு உள்ள दोषங்கள்
தோம். சாங்கராத்வைதிகள் எல்லாம் பொய்யாய்
வேறு வஸ்து இல்லாமையாலே வஸ்து பரிச்சேத மில்
லாமையென்பா இது ஸர்வப்ரமாணவிருத்தம். பாஸ்
கராதிகள் ப்ரஹ்மமே எல்லா வஸ்துவாகவும் பரிண
மிககிறபடியால் வஸ்து ஒன்றே வேறில்லையென்பர்.
அப்போது உலகிலுள்ள தோஷங்களெல்லாம் ப்ரஹ்ம
ததிற்றே சொன்னதாகும். ஆகையால் அதுவும்தவறு

27 जगत्कारणत्व - सर्वज्ञत्व - सर्वशक्तित्वादிகள் निरूपित-
स्वरूपविशेषणமான தர்மங்கள்; सत्यत्वज्ञानत्वादிகள் स्वरूपनि-
रूपकधर्मங்கள். உலகுடன்சேர்த்துப் பார்க்காமல் பிரம்
மத்தைமட்டும் அறியும்போது இந்த ஸத்யதவாதி தர்
மங்கள் தாம் அஸாதாரணமாகத் தோன்றும். இப்படி
சுத்த ப்ரஹ்மத்தையறிவிப்பதாலும் शोधकवाक्यமென்
னலாம், இவற்றில் ஸத்யத்வாதினைப்போல் असत्य
மும் ஒன்று இது अस्यूलमननु अहम् இத்யாதிவாக்யங்
களில் கழிக்கப்பட்டவையெல்லாம் சேர்த்ததுச் சுருக்கி
யறியப்படும்தோது தேறிய தர்மமாகும் அமலன்
என்பதற்குப் டொருள் என்னவெனில், மலம்-அழுக்கு
சேதநாசேதநங்களுக்கு உள்ள ஹையங்கள். அவை
தனக்கு இல்லாதவன் சேதநர்கள் ஆசிரிதரானால்
அவர்களுக்கு ஹையத்தைப் போக்குகிறவன் என்றது

இவனுக்கு இல்லை என்றும், அநிதருடைய தோஷங்களைக் கழிக்கவல்லன் என்றும் சமானாநுபுலமாக தாழ்வுகொள்ளுவது.

28 இப்படி காரண - லக்ஷண - சேத - நாசாத்ம - வரண - ஷோபன - விஷயவாகங்களாலே சித்தமாய் பரிசுத்தமாய் பரிபூரணமான விஷயவாகங்களாலே நியாசோபாசனங்களை அவலக்ஷித்து இழிநது எங்கும் அநுபவிக்கப்பார்க்கு (பாரிக்கு)மவனுக்கு விஷய - விஷயாதிகள் துறை

மாம் இரண்டு பொருளும் ப்ரமாண ஸித்தம் பரஹ்ம ரூபமும் அதற்கு குணங்களும் சிவசக்தி எனநெடுகத படியாலேதிருடேனி முதலானவையும்கூறப்பெற்றன

28 ஸ்வரூபநாதத்திலே முழுவியிருக்கும்வனுக்கு இவையெல்லாம் எதற்காக எனன, அதற்கு ஸமாசானம். இப்படியிதயாதியால் உபாஸநாதிகளாலேயே மோக்ஷம்; பரமாதமோபாஸனமெனபது திவ்யமங்கள விக்ரஹாதிகளை யுபாஸித்த பிறகு தான செய்ய முடியுமெனக. காரணவிஷயவாக்யம் ஸருஷ்டிவாக்யம்; லக்ஷண விஷய வாக்யம், பதோ வா ஹ்மனி, மூலான இதயாதிவாக்யம் சேதவிஷயவாக்யம் அஸ்தி மாயி சூதந் விஷயமேதந் தசிஷ்வான்யோ மாயயா சாந்ருத: இத்யாதி, நாசாத்மவிஷயவாக்யம் சேத வ்ரண ஷோபன, தரமசி இத்யாதி, வரணம் இணைப்பு; அதுவிஷயமான வாக்யம் அநிதமிஷ்வானாதி, ஷோபனவிஷயவாக்யம் சத்ய ஜ்ஞான மித்யாதி, ரசமாவது ஆனந்தம், பரமாதம் ஸ்வரூபத்தை திவ்யாதம் ஸ்வரூபமெனபது, திவ்யம் - ரூபமானது அதுவே துஷ்யாதி = பாறகடல் துறையின்றி ஸ்வல்பஜலத்திற கூட இறங்கமுடியாதே, கடலிலிழியமுடியுமா? தயையைப் ப்ரதானமாக எதுர்

களாம் குபங்களில் சர்வவிஸ்தானுபூத ஜானசகயாதி வாஹுஸ்யத்தின பிரகாரமும் இவ் ஆறு முதலாக வந்த சௌரீரயாந-
 நந்தகுணாந்தரங்களுமிருக்கும்படி சர்வவிஸ்தானங்களிலே பரக்
 கக் காணலாம் நியதிவ்யூதநிர்வரணத்திலே பரவதிவ்ய-
 நியதிவ்யாதிக்கள் சரிகக்குமெனனுமிடம் சொன்னோம்
 சரூபபுரவியவியவ்யாதிவ்யாதிமும், சூத வயா தவ்யவியவ்யாதி(ஹ)-

பார்ப்பவன திருவடிபைப பிடிக்க வலண்டும் சர்வவி-
 ஸ்தானுபூத = பரவாஸுதேவருபம் தொடங்கி ஸர்வ
 விகரண தசையிலும் விடாமலிருக்கிற வாஹுஸ்யம் =
 ஞான சகதி வல ஐவாய விய தேஜஸ்ஸுகள்.
 ஆறுமுதலாக ஸௌரீரயாதிகளும் ஷாட்குண்ய
 த்தில அந்தர்பூதங்கள். அவற்றின உட்பிரிவுகளே
 என்றபடி சர்வவிஸ்தானம் ஸூரீரயாதிரதம். நித்யவிபூதி
 நிருபணமஅசித்தத்தவாதிகாரத்திலே யாயிற்று நியதி
 வ்யாதி களாவன-நித்யத்தவம், சுபாசீரயத்தவம், பஞ்சபர
 காரத்தவம், திவ்யகந்தரஸாதிமத்தவாதிகள் சரூபத்தவாதி
 பரமாதம் ஸ்வருபம் போலே திவ்யமங்கம் விக்ரண
 மும் எங்கும் பரவியிருக்குமென்கிற பஞ்சம கூடுமா.
 நித்யவிபூதியைச் சாரத அப்ரகருத ரூபம் எங்கும்
 பரவியிருந்தால் நித்யவிபூதியானது பரிச்சினன
 மாகுமா. எங்கும் பரவியிருந்ததால் அதில்
 தலை கழுத்து கை கால் என்ற பிரிவுகள் எப்படி?
 வ்யூஹாதிகள் பரவாஸுதேவருபத்தின கார்யமாயி
 ருக்க அவை நித்யமாகுமா நித்யமானால் பரிணாமம்
 என்னலாகுமா? அநாதிநித்ய: என்கிற திருநாமத்தின்
 பாஷ்யத்திலே, அவதாரேஷு ச நாஸ்யாஸ்யந்தௌ யதாலோககம்,

நியத்வபக்ஷமும். இவை எல்லாம் பரமபदनிலயநியவிபு-
பரிணதிவிசேஷங்களென்கிற பக்ஷமும் பிணக்கறும் प्रकारம்
सर्वदर्शित्वदशैयிலே கண்டுகொள்வது.

29 இப்படி விபுவிசேஷ விசிஷ்டனாய்க் கொண்டு शुद्धाशुद्ध-
सर्व सृष्टि कारणமான सर्वेश்வரன் நாராயணனென்னுமிடம்
सर्वकारणवाक्य விசுவாந்தியாலும், चारित्र्यकोपबृंहणங்களான

किं नृयन्निजा इव परमव्योम्नो नर्गप्रवेशमात्रमेत । 'भुजश्चतुभिः
समुपेयमेतत् रूपं दिशिष्टं दिवि संस्थितञ्च । भूमौ गतं पूजयताप्रमेयं
मदाऽपि न संनिधिमामि भूयः, ; स्वलोकमागच्छ, विवेश वैष्णवं
तेजः 'नगरीरः' इति हि मुनिगुह्यम् என்ற எல்லாம் அநாத்ரி
அனந்தமென்னப்படுமே என்ற விவாதங்கள் இங்கே
தீர்ந்தாக வேண்டுமென்பதில்லை யெனறபடி. सर्व-
दर्शित्वदशैयாவது எல்லாம் ப்ரத்யக்ஷமாகக் கூடிய
மோக்ஷதசை.

29 இந்த பரமாத்ம் ஸ்வரூபம். இன்ன
தேவதையென்று ஸ்த்தாபிக்கிறார் இப்படி இத்யாத்ரி
யால், விபுவிசேஷம் அப்ராக்ருதமான திருமேனி, शुद्ध-
सृष्टि யாவது-शुद्धाशुद्धमயமான அப்ராக்ருத வஸ்து ஸருஷ்டி
என்னுமிடம் = எனபது விசுவாந்தியால் = ப்ரபஞ்ச
காரணமானதொன்றைக் கூற வந்த வாக்யங்கள்
பல सदेव सोम्य, 'शुद्धा इद , ब्रह्म वा इदम्, आत्मा वा
इदम्, एको हवै नारायण आसीत् न ब्रह्मनिशानः इत्यादிகள்.
सदादि பதங்கள் சேதநாசேதநங்களுக்குப் பொதுவா
யிருப்பதால் எது காரணமென்று தெளியாற்
போனாலும் நாராயண வாக்யம் இனை வஸ்து என்று
ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்வதால் ஸாமாந்யமான சொற்

கள். सर्वकारणभूतமாய் उपायभूतமனுமான நாராயணன்
தானே मुक्तप्राप्त्यनென்னுமிடம் पराधिकरणத்திலே

தானமாகக் கொள்வதென்ற பக்ஷபாதத்தை விட்டு
மூன்றினும் மேலாய் உத்தீர்ணமெனப்படுமொன்றே
ச்வேதாச்வதரோபநிஷத்தின்படி சிறந்ததாகலா
மென்றனர் மறநவர் அந்த உத்தீர்ணதத்துவத்தை
யும் சிவசுப்தத்தாலே வ்யவஹரிப்பதால் शिवायே பர
தேவதைடென்பாருமுண்டு. ஆக விஷ்ணுவ்யகதியன்றி
வ்யக்த்யநதரம் = வேறு வ்யக்தி பிரமமே ருதரமே
எப்போது மீச்வரனென்பர். பக்ஷபாதமின்றி ஒவ்
வொரு கல்ப்பத்தில் ஒவ்வொருவரீசவரரென்று शिवा-
ह्यैव பக்ஷம் கொள்ளலாமென பாசிலர். ருத்ர- ஹிரண்ய
காப்பாதிசனைக கழித்து நாராயணனே காண
மென்று ஸ்பஷ்டமாக வேதம் ஒதுவதாலும், 'மற்ற
சொற்களுக்கு வெவ்வேறு பொருள் கொள்ளலாம்;
நாராயண பதத்தின் பொருளை மாற்றவாகாது'
என்றாற்போன்ற யுகதிகளாலும் நாராயணவாரியமே
நன்றாகவிளங்கும். மற்றவற்றிற்கு அவகாசமேயில்லை.

இனி ஜகத்தின் காரணம் நாராயணனா
னாலும், அவன உபாயமாக, வேறொன்றே உபேய
மாகும் अमुतस्यैव सेतु: என்று அடைய வேண்டுமது
வேறு, அதற்கு நாராயணன் ஸேது = அக்கரையைப்
பெறுவிக்கும் அணைபோன்றவனென்றதே யென்
னில்—இது போன்ற பல கேள்விகளைக் கிளரி
'अमेवैव वृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्वाम्'
தன்னைத்தந்த கற்பகம் என்றபடி தனனைத்தானே

சமர்த்தம். லிங்கமூஸ்தாபிகரணத்திலே நாராயணே சர்வ-
பரவித்யவேதனென்று நிர்ணிதம். சங்கீர்-ரஜஸ-தாமசபுராணங்

பெறுவிககிருனாகையால் ப்ராப்யனுமிவனே என்று
சாரீரகத்தில் பரமத: செதுமானஸ்த்-தமேதவ்யபதேசே: என்று
தொடங்கிய அதிகரணத்திலே ஸமர்த்ததிக்கப்பெற்
றது காண்க உபாயமும் உபேயமுமொருவனே
யானாலும் உபாஸிக்கப்படுகிறவனும் அவனே என்ப
தென்? மோக்ஷத்திற்கான உபாஸனங்கள் பல.
தன்னையாவது தன்னைச் சார்ந்த தேவதாந்தரங்களை
யாவது உபாஸித்தாலும் அவன் திருவுள்ளம்
உவந்து பலன் அளிக்கலாமே அதனால் தான் அதர்வ
சிகாதிசுளில் ஸ்முராசாஸமயே ஸ்வே: என்றவாறு ருத்ரா
திகளுக்கும் உபாஸனம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதென்னில்,
இவ்விஷயம் லிங்கமூஸ்தாவ் ததி வலியஸ்தத்பி என்ற அதி
கரணத்தில் விசாரிக்கப்பட்டுள்ளது. நாராயண பரம் ப்ரஹ்ம தத்வ்
நாராயண: பர:। நாராயண பரோ ஜயோதிராட்மா நாராயண: பர: இத்யாதி
நாராயணநுவாக வாக்யங்களால் பரப்ரஹ்மமும்
நாராயணன், பரதத்துவமும் நாராயணன், பரஜ்
யோதியும் நாராயணன், பராத்மாவும் நாராயணன்,
விச்வசம்புவும் நாராயணன், அவனே, ப்ரஹ்மா, அவனே
சிவன் என்றவாறு கூறுவதின் கருத்தை யாராய்ந்த
போது மோக்ஷத்திற்காக உபாஸனத்தை விதிகளும்
வாக்யங்களிலே ஒவ்வோரிடத்தில் ஒவ்வொரு சொல்
லாக வெவ்வேறு போலிருந்தாலும் எல்லாச் சொல்
லுக்கும் நாராயணனே பொருளென்று கொண்டு அவ
னையே உபாஸிக்கவேண்டும். காரணம் ஸ்வே: என்று ஐகத்

களைக்கொண்டு தரநிர்ணயம் பண்ணவொண்ணாதென்னு
மிடம் சரவாதிசுணஸ்வாவபரிபாடகமுபாணங்களாலும் தாரிசு-

காரணமாகின்றவனையே உபாஸிக்க வேண்டுமென்று
அதர்வசிகையே கூறுகின்றதே என்று தெளியலா
மென்னப்பட்டதே சர்வபரிவாசை = பரமஸ்வமெனப்
படும் மோக்ஷார்த்தமான உபாஸனம் ப்ரபதி என்
கிற வித்யைகள் எல்லாவற்றிலும் அறியப்படவேண்
டியவன்

இனி அந்த அதிகரணத்திற்கு நாராயணனையே
உபாஸிக்க வேண்டுமென்று பொருள் கொள்ள
லாகாது. விங்கபுராணாதிகளிலே நாராயணனைக் கழி
த்து வேறு தேவதைக்கும் மேன்மை மொழியப்
பெற்றிருக்கிறதே யென்னில்—புராணங்கள் ஒன்றுக்
கொன்று முரண்படுகிறபடியால் எதைக்கொள்வது
எதைவிடுவது, அதற்குக் காரணமென்ன கூறலாமென்
நாராயவேண்டியதாயிற்று விடுவது அவசியமாய்
விட்டதால், வேதாந்த விருத்தமான பக்ஷத்தை
விடுவதென்று எளிதில் உணரலாம், ச்ருதிவிருத்த
மான ஸ்ம்ருதியை விடும்படி மீமாம்ஸாநயாயமே
உளதே, ஆக ச்ருதிக்கு அனுகூலமான புராணம்
ப்ரமாணம், மற்றது அப்ரமாணமென்றதாகும், இது
போலே உபநிஷத்விசாரமின்றியே கூட, புராணங்
களை ஸாத்துவிகம் ராஜஸம் தாமஸமென்று பிரித்
திருப்பதால் அந்த மூன்று குணங்களிலே ஸத்து
வமே சிறந்தது, ரஜஸ்ஸும் தமஸ்ஸும் விபரீத
ஞானத்திற்குக் காரணமென்பதைத் தோதிகளிற்கூறிய

புராணாதிவிபாகப்காரங்களாலும் அநந்யதாஸிஃகாரணவாக்யாதி-
வலத்தாலும் அறுதியிடலாம்.

வாறு எல்லோருமே இசைந்திருப்பதால் ஸாத்துவிக
புராணங்களை ஆதரிக்க வேண்டுமென்று நாமே
முடிவு செய்யலாம் கீழ் அசித்தத்துவாதிகாரத்திலே
கூறியபடி, ஒவ்வொரு கல்ப்பத்திலும் பிரமனுக்கு
ஒவ்வொரு குணம் ஏறியிருப்பதால் அந்தந்த குணத்
திற்குத் தக்கவாறு புராணம் அமைகிறது, சில கல்ப்
பத்தில் மூன்றும் கலந்து ஸங்கீர்ணமெனப்படுவது
முண்டு. எது ஸாத்துவிகம், எது ராஜஸம், எது
தாமஸம் என்று வகுத்துக்கூறல் விசேஷவசனமின்றி
கடைப்படாது அஸ்: ஸிஸ்ய ஸாஹ்யம் தாமஸேஷு பகியே,
ஸ்கிணேஷு ஸரஸ்யா:...ஸாஸ்வகேஷு கல்பேஷு ஸாஹ்யமபிக் ஹே:
என்று இன்னொருக்கு மாஹாத்ம்யம் சொல்லும் பாகம்
இன்னகுணமூலமாகும் என்று மாத்ஸ்யபுராணத்தில்
விரிவாக விபாகப்காரமிருப்பதாலே விடவேண்டிய சொ
ல்லும்பொருளும் தெரிவதால் விவாதத்திற்கிடமில்லை.

இவ்வளவு பிரயாசையின்றி உபநிஷத்துக்களை
மட்டும் ஆராய்ந்தாலே சாரீரகத்தில் முதல் அத்யாய
த்திலே வியாஸர் நிர்ணயித்தபடி நாராயண பாரம்
யததைத் தெளியலாம். ஃகோ ஹை நாராயண ஸிஸ்யு என்ற
நாராயணபதம் சேர்ந்த காரணவாக்யம் அநந்யதா-
ஸிஃகமாம் வேறு பொருள் கொள்ளவியலாது. சிவாதி
சொற்களுக்கும் பல பொருள்கள் உண்டாகையாலே
அவை அந்யதாஸித்தங்கள். ஸிஃக பதத்தாலே ப்ரஹ்ம
ருத்ராதிகள் கர்மவச்யர்கள், நாராயணனிடம் உண்

30) अव्ययविधैक्येन प्रतियोग्यताकारविशिष्टत्वात्
கொண்டு प्रधानप्रतिपाद्यன் नारायणने என்று श्रुति-स्मृति-
शतसिद्धमात्रेण प्रवृत्त्यादिप्रवृत्तौ प्राणव्यवस्था
கள் போலே कञ्चुक कवराण इत्यादिकள் उपास्यரன்று

டானவர்கள், நாராயணனாலே பெருமை பெற்ற
வர்கள் என்றும் போன்றன கூறும் வாக்யங்களா
லும் ராஜஸாதி புராணங்களைப் புறக்கணிக்க வேண்டு
மென்றதாம்

30 இனி, பரவித்யைகள் எல்லாவற்றிலும் நாரா
யணனே உபாஸ்யனென்னவாகுமோ, ப்ரதர்த்த வித்
தையிலே இந்த்ரன் தன்னை யுபாஸிக்கும்படி ப்ரதர்
தனனுக்கு உபதேசிக்கிறானே, मामुपास्य என்றானே,
இந்த இந்த்ரனுக்கு ஸ்வர்க்கலோகாதிபத்யாதிகள்
கீழே கூறப்பெற்றனவே, இந்த்ரன் செய்ததாக
ப்ரஸித்தமான பெளலோமாதி அஸுர வ்யாதினைத்
தான் செய்ததாகச் சொல்லுகிறானே. அச் செயல்கள்
இந்த்ரனிடமே சேர்வதால் இந்த்ரனைக் கொண்டே
யாக வேண்டுமே. இப்படியே அதர்வசிரஸ்ஸில் ருத்
ரன் தன்னை யுபாஸிப்பதும் தெரிகிறதேஎன்னில், ஸத்
யம். ஆங்காங்கு இந்த்ராதிகளை விடமுடியாது
ஆனாலும் அவர்களுக்குள் அந்தர்யாமியாயிருக்கும்
பரமாத்மாவை உபாஸிப்பதென்க அங்கே श्रानुसि
என்றான் இந்த்ரன். ப்ராணனையும் சேர்த்து தன்
உபாஸிக்கவேணும் ஆனாலும் அநதர்யாமியின்
உபாஸனைமே அதுபோல் சேதநமான இந்த்ராதி
களும் சேர்ந்தாலும் ப்ரதானமாயிருப்பவன் பரமாத்

सर्वार्थमियान ईश्वरनेरुवनुमे शास्त्रियसर्वकर्म-
समाराध्यनायं कश्चान्तरத்திலும் நின்று சர்க்கம்ஈதரத்

மாவே, அரசனுக்கு மாலைபோடும்போது அவன் அணிந்த கஞ்சகம் (சட்டை) மாலைக்கு இடமானாலும் அதனுள்ளிருக்கும் அரசனுடலுக்கே மாலையிட்டதாகிறது போல் ப்ராணேந்த்ராதிகளினுள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவுக்கு இது உபாஸனையாம் உடம்பில் படாதமாலையே அரசன் ப்ரீதிக்கானபோது, பகவானை க்ரஹிக்கும் உபாஸனத்தில் பகவத் ப்ரீதியில் ஸந்தேஹமென்? இதனை शास्त्रद्वया द्वादेशो वामदेवत् என்று ஸுத்ரகாரரே சாஷித்தார். பரவீத்யையெனபதே யல்லாமல் வேதத்தில் விதிககப்பட்ட எந்த கர்மாவும் நாராயணராதனமே. ये यजन्ति...ते॥ ஆரதிப்பவர்கள் அதைத் தெரிந்துகொள்ளாமலிருக்கலாம்; வேறு தேவதையை மட்டும் ஆரதிக்கலாம். ஆனாலும் ஈச்வரனே அந்த தேவதாமூலம் பலனளிக்கிறான் அந்த தேவதை ஒழிந்துவிட்டால் வேறுகல்பத்திலே அதற்குப் பலன் அளிக்கவேண்டியிருந்தால் ராஜாஷிராஜனான நாராயணனே பொறுப்பாக முன் நின்று பலன் அளிப்பான் இப்படி இதர கர்மவிஷயத்திலே ஈச்வரனை யறியாமலே பலனைப் பெறலாமாகிலும் மோக்ஷத்திற்குத் தத்துவஜ்ஞானம் முக்கியமானபடியாலே தேவதாநதரததை அப்ரதானமாகவும் நாராயணனை ப்ரதானமாகவும் தெரிந்தே ஆராதனைகளை நடத்தவேண்டுமெனபது விசேஷமென்க. ஆனாலும் நாம் நமது

னம் வஜ்ர-இन्द्रாदிகள் शास्त्रप्रवर्तनादிகள் பண்ணினார்
களே யாகிலும், 'மோक्षयिष्याமி' என்கிற अव्यवहितसङ्कल्प
த்திரகு ॥अश्रयमல்லामையாலே मोक्षप्रदன்று

31 अ'प्राकरத்தில் पर्युदादिप्रकरणத்திலே,

ஆசார்யனை மோக்ஷப்ரதனாக நினைக்கிறோம் ஆசார்
யனுக்கு மோலாக சாஸ்த்ரங்களை ப்ரசாரப்படுத்தி
ஆசார்யராகவுமிருக்கும் ப்ரஹ்மாதிகளுக்கு அது
இல்லை உயன்னலாமா என்னில்.—பரம்பரயா உபாய
த்வமெல்லோருக்கும் உண்டு அவர் நாராயணனுக்
குப் புருஷகாரமாயிருக்கலாம் அதனால் மோक्षयिष्यामि
என்று மோக்ஷம் உண்டாம்படி = அநாதிகர்மாக்க
ளெல்லாம் தொலையும்படி செய்யும் ஸங்கல்பத்தை
அவர்கள் செய்யமுடியாது, ஆசார்யனுக்கும். அது
இல்லை,

31 ஆனால் மோக்ஷப்ரதன் பரவாஸுதேவன் ஒரு
வனேயா, அவதாரங்களிலே மோக்ஷப்ரதத்வமிலையா
எங்கும் அவன் இருப்பதாலே எங்கும் உபாஸிக்
கலாகாதா என்னில்—ஸ்ரீபௌஷ்கராதி பாஞ்சராத்ர
க்ரந்தங்களிலே பரமாதமா திருமேனியோடு சேர்ந்
திருப்பதே ப்ராதூர்பாவம்; அதில் வ்யூஹம் விபவம்
ஹார்த்தம் அர்ச்சையென்ற நாலும்கூட பரம்
போலே முக்ய ப்ராதூர்பாவம். ஏனெனில், அங்கே
அப்ராக்ருதமான திருமேனியைத் தானே நேரில்
கொள்கிறான், ப்ராக்ருத சரீரமுடைய ப்ரஹ்மருத்
ராதி ஜீவர்களிடத்திலே சில கார்யார்த்தமாக அம்ச
மாக ப்ரவேசிப்பது உண்டு. அது गौणप्रादुर्भावமாகும்.

‘**ஸ்வாவமஜஹ்ஷ்வதாகாராந்தரமாகுதே:। யத்த்வமஜஸம்நூ (ஸங்-
ஸம்நூ) ப்ராதுமீவான்தரம் து தத் ॥**’ (122-வராரோஹ:பா)

(ஸ்வபாவமஜஹ்ச்ச்வதாகாராந்தரமாகுதே: ।
யத்தத்வமம்ஜஸம்நூத் ப்ராதுர்ப வந்தாந்து தத் ॥)
இத்யாஹ் ளாலே **செந்நான்தரஸர்ஸாந்யமான** **மூ** **ப்ராது** **பி-
தந்தைச்(பாதுமீவத்தைச்ச?)** சொல்லி, **நீண்டான** **பாது-
மீவான்தரம்** சொல்லத் தொடங்கி, **ஹிரண்யம்-ந-வூதா-
ந்**

[**அஜஸம்நூ** = பெளஷ்கரக்ஷண தம்மரையிலுண்டான
வலை பிரமணை] **வராரோஹ(122)** **நாமபாயத்திலே** **பட்டர்**
விவரிக்குமிடத்திலே யுளது **ஸ்வாவமித்யாதி** **சீலோகம்**.
இந்த **சீலோகத்தில்** **அஜஸம்நூ** என்ற விடத்திலே **அஜ-
ஸம்நூ** என்று பாடமுளது. **கீழே பாதுமீவம் பாதுமீவான்தர**
மென்று இரு பிரிவுகளைக் கூறி; **ஜீவனால்** **அதிஷ்டிக்**
கப்படாமல் **பகவானின்** **வியாபாரத்திற்கே** **விஷய**
மாய் **விக்ரஹமுள்ள** **விடமெல்லாம்** **பாதுமீவம்**; **அம்ச**
மென்னப்படும் **ஜீவனால்** **அதிஷ்டிக்கப்பட்ட** **சரீர**
மாகில் **பாதுமீவான்தரமாமென்று** **லக்ஷணம்** **கூறி** **இந்த**
சீலோகத்திலும் **அதனையே** **ஒருவகையில்** **கூறுவதாக**
அங்கே **வியாக்யானம்**, **ஆக** **சீலோகார்த்தமாவது**
மாகுதே: பரவாஸுதேவருபத்தினின்று **வரும்** **மாகாரா-
ந்தரம்** **அப்ராக்ருதாம்சமெல்லாம்**, **ஸ்வாவம்** **அகில**
ஹேயப்ரத்யநீகத்வ **சுபாச்ரயத்வாதிகளைவிடாததாய்**
தர்வம் **முக்ய ப்ராதுர்பாவமாம்**, **அஜஸம்நூ** **அஜமாகிற**
ஜீவஸ்பர்சத்தோடு **உண்டானதே** **பாதுமீவான்தரமெனப்**
படும் = **பாதுமீவத்தைவிட** **வேறுபட்டது** **என்றபடி**.
ஆகையால் **இங்கே** **வாக்யத்தில்** **மூலபாதுமீவான்தரத்தை**

ஶ்வேதவர்கள் விद्याधिदेवादिप्रदुर्भावங்களாலே अधिष्ठितமானம் (ஐயர்-ஸாராஸ்வாதிரி) என்று அறுதியிடப்பட்டது.

‘सृष्टिं ततः करिष्यामि त्वामाविश्य प्रजायते’ इत्यादिकளி

என்ற விடத்திலே அநரபதத்தை விடவேண்டும், விद्याधिदेवेति இதன் விவரணமும் அங்கே பட்டர் பாஷ்யத்தில். **பாதுமீவாந்தரம்** பாதுமீவொன்றாலே अधिष्ठितமுமாகும். வித்யாதிதேவமான கபிலரென்ற ப்ராதூர்பாவததாலே நான்முகனென்ற **பாதுமீவாந்தரத்** திற்கு अधिष्ठानம், ஸம்ஹாரம் செய்யும் சங்கரனென்ற **பாதுமீவாந்தரம்** டாத் எததீவ்ருக்கும் **அனலசாயி** என்ற **பாதுமீவத்தாலே** अधिष्ठितமாகுமென்றவாறு அதனால் இங்கே **அதிபதத்தாலே** **அனலசாயியைக்கொள்க**. இவ்வளவால் ப்ரஹ்மருத்ராதிகள் ஜீவர்களென்பது ஸ்பஷ்டமாயிற்று இவர்களை யாராதிக்கலாகாதென்கிற விஷயமும் பௌஷ்கராதிகளில் மேலே ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்பட்டது பாஞ்சராத்ரமென்பதென்; புராணதிகளிலும் இது ஸ்பஷ்டம். **பிரமணே!** உண்ணுள்ளே புகுநதிருநது நானே ஸ்ருஷ்டி செய்யப் போகிறேன் என்றற்போன்றவறறக் காண்க இதனால் ஏற்பட்ட தென்னவெனில்—சுபாச்ரயமான திருமேனியோடு சேர்ந்த பகவான் ஆராத்யன்; மோக்ஷபலப்ரதன், ஐந்தும் சுபாச்ரயங்கள். **सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायाम्** என்று அந்தர்யாமி ருபத்தையும், **सुखां प्रतिमां विष्णोः.....तां यजेत् तां विचिन्तयेत्** என்று அர்ச்சையையும் கூறி, **‘परमे व्योमन् सोऽश्नुते’ ‘विंशत्यपास्तशेषस्तु तामेव ब्रह्मरूपिणीम्**

லும இவ்வய்ம் கண்டு கொள்வது. பரவ்யூஹி பञ्चபகார விபவவிசிஷ்டான ஈஸ்வரீண சூக்ஷ்ம-வ்யூஹ விபவமேதமிந்நன் எனனுமிடத்தில் அந்நயிமிரூபமும், அந்நிவநாரமும்,

என்று மோக்ஷபலன மொழியப் பெற்றதே இப்படியிருக்க, சில விடங்களை சூக்ஷ்மமென்று பரஞுபத்தைக் கருதி, ஸூக்ஷ்மம் வ்யூஹம் விபவம் என்ற முன்றை மட்டும் கூறியதென்? ஸ்ரீபாஷ்யத்திலும (2.2-8) சூக்ஷ்மவ்யூஹவிபவமேதமிந்நன் யதாபிகாரம் மகை: ஜ்ஞானபூர்வண கர்மணா-஽ப்யர்த்திதம் சமயக் ப்ராப்யதே. விபவார்த்தினாத் வ்யூஹ ப்ராப்ய வ்யூஹ சினாத் பரம் ப்ரஹ்ம வாஸுதேவாஸ்யம் சூக்ஷ்மம் ப்ராப்யதே இதி வதந்தி எனவருளினார். பட்டரும் முன் எடுத்த வராரோஹநாமபாஸ்யத்திலே பரவ்யூஹவிபவாத்மனா த்விவிதம் ப்ரஹ்மேதி ப்ராப்யதே சித்தாந்த: । தந் பரம் நாம இத்த்யாதி விரிவாயுளதென்னில்-இதற்கு ஸமாதானம் பரவ்யூஹத்த்யாதித்யால் பட்டர் பாஷ்யத்தில் விபவஸ்ச தஞ்ஞாய: சூக்ஷ்மரதிர்யோகாதி:ஸ(திஸ?)விபவஸஜாதி:ய: ஏஞ்ஞ: இத்த்யாதி, ப்ராதுர்மாவங்களை விவரிக்கின்ற விடத்தில் தந் ப்ராதுர்மாவ: கேசித் சாஸ்தா, யதா மத்யகூர்மாத்ய:, அந்யே து க்ருத்யாதி-விசிஷ்ட-புருஷாதிஸ்தானேன; யதா ப்ராஜ்ஞாமி-கூணதீபாயநாத்ய: । அபரே காலே ஸந்ந்யாஸந: யதா ப்ராஜ்ஞாமிபு. இதரே ச வ்யக்திபு ஸயமேவாவதீர்ய, யதா஽சிவதார இதி சதுர்தி எனவுளது இந்த ப்ராதுர் பாவங்களில் ப்ரஹ்மதீபாத்ய: சேரவாகா ப்ராதுர்மாவந்நரமாக மேலே விரித்துரைப்பகாலென்றென்றறியவேண்டும். இதனைக் கீழே கூறினம். இந்த பாஷ்யத்திலே விபவமென்ற ப்ராதுர்மாவத்தின் நாலாவது பரிவில அர்ச்சாவதாரம் சேர்க்கப் பெற்றிருப்பது காண்க பரவ்யூஹ ராமகூணாதி விபவங்களில் இஷ்டமான ரூபத்தை பிம்பங்

அவற்றின் परिणामविशेषமென்று விவ்ஜிதமாகையாலே

களிலே ப்ரதிஷ்ட்டை செய்யும் போது பிம்பங்களிலே புகுமளவுக்குக்கொண்ட அந்தந்த ரூபமும் விபவ விசேஷமென்றதாயிற்று. விபவங்களுக்குப் போலே பரவ்யூஹங்களுக்கும் அர்ச்சையில் ப்ரவேசமுண்டா கிலும் விபவமே அதிகமாயிருப்பதால் விபவ த்திலே சேர்த்ததாம்.

பாதுமீவாந்ரம் போலே யூஹம்மும் விவ்வாந்ர மும் உண்டென்று ஸ்ரீரஹஸ்யதரயஸாரத்தில் வ்யக் தம்—வ்யூஹாந்தரமாவது நாலு வ்யூஹங்களினின்று கோன்றிய கேசவாதிகளான பன்னிரண்டு மூர்த்தி கள், வ்யூஹத்திற்குப் போலே விபவத்திற்கு எண் ணிக்கை குறைவென்னலாகாது க்ஷணரூபயந்நாநி என்றபடி அநந்தங்களாயிருப்பதாலென்று மேலே கூறிவிட்டுப் பிறகு விவ்வாந்ரங்களும் உண்டென் றருளிஞர் அவை எவை என்று அங்கே வ்யக்த மாகவில்லை, அதன் பிறகு பட்டர்பாஷ்யத்தில் இரண்டாவது மூன்றாவது பிரிவுகளாகப் பணிக்கப் பட்ட விபவங்களையும் ஜிவாஹ்நாம் செய்யும் விபவ பேதமாக அருளியிருப்பதால் விவ்வாந்ரமென்பது ஜிவாஹ்நாமின்றி சாஷாஹ்நாநமுள்ள ரூபமாகத் தெரியவருகிறது. இது ஸந்தானகோபால சதூர்புஜ ராமாதி ரூபமாகலாம். ஜீவாஹ்நாநமுள்ள விபவங்கள் பாதுமீவங்களிலே சேர்க்கப்பட்டிருந்தாலும் பாதுமீ- வாந்ரம் போலே பரமைகாந்திக்கு அநாராத்ய மூர்த்தி யாகுமென்று ப்ரமாணங்களில் தெரிவதால் சுத்த

விருவியில்லை. அசிவதாரத்தில் வர்-புஜ பூயன அன லாஞ்
ரநி-பரிஜநாவிவிலேபங்கனும் பூர்வ ருபானுரூபங்களாயிடு
பிருப்பது குமாஅயத்வ இப் பரூபங்களிலும் பரூபம்.

ஸத்துவமயமான ரூபம் உடைய அவதாரமே ஆரா
த்யம்; மற்றதில்லை யென்று நிஷ்காஷிக்கவேண்டும்,
இவற்றில் அர்ச்சாமூர்த்திகள் பரூபம் குடிவிவாழ்ச
மானவை யென்று தெரியலாயிற்று அந்நியமிரூப
மென்பது ப்ரதிஷ்ட்டாமூலமாக வன்றி தானே
பகவத்ஸங்கல்பத்தால் வருவதால் அதில் வ்யூஹ
விபவாதி விபாகத்திற்கு விசேஷகாரணமில்லை யாகை
யால் ஆதிமூலமான பரவாஸுதேவாம்ச மென்று
ஏக ரீதியாகச் சொல்வது தகுமென்று பெரியோர்
திருவுள்ளமென்பது ஸ்ரீஸாராஸ்வாதிரியினின்று
ஆராயப்பெறும்.

அர்ச்சை விபவாதிகளிற்சேர்ந்ததென்பதற்கு
சாஷகமான அடையாளங்களையும் காட்டுகிறார் அசி-
வதாரத்தில் என்று, வர்ணம் = நிறம்; லாஞ்
அடையாளம் கொடி போன்றது குமாஅயத்வத்தில்
சுபத்வமாவது (ஆச்ரிதர் விஷயத்தில்) ஹேயநிவர்த
தகத்வம்; ஆச்ரயத்வமாவது சித்தத்தில் எளிதிற்த் திந்
திருக்கை சுபத்வம் பரமாத்மஸ்வரூபத்திற்கும்உண்டு;
ஆச்ரயத்வமில்லை திருமேனியை த்யானம்செய்து
மனம் பக்வமான பிறகே பரமாத்ம ஸ்வரூபம் த்யான
த்திற்கு ஸேவரமாகுமென்றார் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில்,
பஞ்சரூபங்களிலும் இதி. வ்யூஹத்தில் வ்யூஹாந்த
ரத்தையும் விபவத்தில் விபவாந்தரத்தையும் அந்மூல

32 முகபாப்யதையில் சர்வவிசிஷ்டன் பாய்யனாகையாலே நிய
ரோடு முகரோடு ப்ராப்யதிகளோடு துபாப்யதிகளோடு வாசி
யற எல்லாம் பாய்யந்நர்நமாய் பதியினுடைய அபரணாதி
கள் பரிக்ரு பாய்யங்களாகும் கணககிலே சர்வமும் பாய்ய

மாக்கியதால ரூபங்கள் ஐந்தெனறதாம் இல்லையேல்
ஏழாகும் அவ்விரண்டைப் போலே அந்தர்யாமி ரூப
த்தையும் அர்ச்சையையும் மூன்றிலே அடக்கி மூன்றை
மட்டும் சொல்வதும் தகும் ஆனாலும் அபாய்ய-
சிஷ்டாந் ஹ்யநிரதாந்மநாம் | யோகிநாமயிகார: ச்யாத் பகாஸந்
ஹ்யேசயே எனறபடி யோகிகளுக்கே அஸாதாரண
மான அந்தர்யாமி ரூபத்தின் ஏற்றமும், பண்டித
பாமர ஸாதாரணமாய் ஸர்வஐந கேஷமத்திற்காக
ஸௌலப்ய பூர்த்தி பெற்று எங்கும் பரவிய அர்ச்
சைகளுக்கும் எவாசியும் வ்யக்தமாவதற்காக இவற்
றைப் பெரியோர் விரித்தே பணிப்பதென்றபடி

32 காரணத்வம் உபாஸ்யத்வம் உபாயத்வமெல்லாம்
எம்பெருமானுக்கே என்றபடி ப்ராப்யத்வமும்
அவனுக்கே யாகவேண்டும், ஐச்வர்ய கைவல்யங்களை
விட்டு அவனையே ப்ராப்யமாகக் கொண்டு தானே
உபாயாநுஷ்டானம் செய்கிறான் ஆகையால்
உபயவியூகியும் சேர்ந்த ப்ரஹ்மம் ப்ராப்யமாவது
எங்ஙனே? தர்மபூத ஐஞ்ஞான விகாஸத்தாலே எல்லாம்
அறியப்படுமாயினும் ப்ராப்யமாகாதென்னில்-கேளீர்.
முகபாப்யதை, சர்வஹ் பத்ய: பத்ய: சர்வமநோதி சர்வ: எனற
படி எல்லாவற்றிற்குமுண்டு ஆனால் ப்ரஹ்மத்திற்கு
சேஷமாகவே அவற்றின் அனுபவம், ஸ்வதந்த்ரமாக

மாம்.முன்பு உபாசியாலே பரிகூலமான வத்துக்கும்மேல்
உபாசினிவृत्தியில் स्वः प्राप्तुकृत्यத்துக்கு विरोधமில்லை.

மற்றும் स्वैश्वானுடைய स्वरा-रूप गुण विभूதிகளில்
बाह्य कृद्विचர்கள் சொல்லும் वृधःजरावृधः/ங்களை எல்லாம்
முன்பு சொன்ன प्रमाणतर्कங்களாலே समूलनம்
பண்ணுவது,

சிறைநிலையாம்பவத்திற்சிறுதேனின்பமுண்டுமூல்வர்
மறைநிலைகண்டறியா மயல் மாற்றிய மன்னருளே

வன்று இதில குறறமில்லை யெனறபடி முனதயாகம்
செய்ததற்குக்காரணமென்னவெனக்கூறுகிறார் முன்பு
என்று இன்னும் தெளியவேண்டியவற்றையும்
இக்கணக்கிலே தெளிநது கொன்வது மேலே பிற
மத தூஷணங்களினின்றும் எல்லாம் தெளியலாகு
மென்று கருதி அதிகாரத்தை முடிக்கிறார் மற்றுமிதி
बलवज्रम् = பலமில்லாத ஒருவகை புல்,

சிறுதேன் உண்டு திண்டாடுமவர்களுக்குஅழி யாத
வழுதககடலைக் காண்பித்தோம் இவ்வதிகாரத்திலே
ன்கிறார் நிகமனப்பாசுரத்தில் சிறை இத்யாதி
பாட்டில் மாற்றிய என்பதற்கு குருக்கள் என்ற
விடத்தில் அநவயம் இயம்பின எனபது இறைநிலை
என்பதற்கு விசேஷணம். ஆக—மறை நிலைகண்டு =
குருக்கள் வேதங்களின் உறுதியான பொருளை
யாராய்ந்ததாலே, சிறை நிலை ஆம். காராக்ருஹ
வாஸமாகிற, பவத்தில் ஈ.ர்தில் ஸம்ஸாரத்தில்,
சிறு தேன் இன்பம் = தாபத்ரயக்கசப்பினிடையில்
சிறறினபமாம் சிறுதுளியை, உண்டு = போக்யமாக
நினைத்து உழல்வர் = உழன்றுவரும் ப்ரஜைகளின்

துறைநிலை பாரமெனத் துளங்கா அமுதக்கடலாம்
இறைநிலை யாமுரைத்தோம் எம் குருக்கள்

இயம்பினவே.

அந்யா அறியாமைக்கான மயல் அஜ்ஞானத்தை
மாற்றிய = மாற்றியருளிய, எம் குருக்கள், = எமது
ஆசார்யர்கள் இயம்பின—உபதேசித்தவையான—
மன் அருள்வ-எம்பெருமானின் நிலையான கிருபை
யே, துறை-அமுதக்கடலில் இழிவதற்கு மார்க்கம்;
நிலை எங்கும் நிலைத்திருப்பே நிற்குமிடமே, பாரம்-
पाश्वीर समाप्त-சிறை நிலைக்கு முடிவு என = என்னும்
படி, துளங்கா = அசையாமலிருக்கும் அமுதக்கடல்
அமுத வடிவேயான கடலான இறை-போக்யமான
பரிபூர்ண பரம்மத்தின் நிலை உண்மைகளை யாம்-உப
தேசம் பெற்ற நாம் ஸாமப்ரதாயிகமாகவே
உரைத்தோம்—விளக்கினோமென்றபடி ஆசார்
யோபதேசம் பெறுவிடில் இறைநிலை யுணர்வரிது.
மறைநிலை காணாவிடில் உபதேசம் உண்மை விஷய
மாகாது அஜ்ஞானத்தினால் ஸம்ஸாரமென்பதையும்
மறைமூலம் தான் அறியவேணும். மறைநிலையைக்
காணாதல் விசதஜ்ஞானம் அதில்லையாகில் பாஹ்ய
குத்ருஷ்டிகளின் பக்ஷங்களில் ப்ரவேசமே. அப்
போது சிறு தேனுண்டுழல்வாரின் நிலையிலும் நீச
மான நிலையாகும். அபாரமான அமுதக்கடலுக்குப்
பாரம் கிடையாது கடலிலேயே நிலைத்திருக்க
விரும்பும் முக்தர்கள் பாரத்தை விரும்பவும் மாட்
டார்கள். இக்கடலின் துறையிலிழிந்தால் இது

अय्यन्तज्ञानमेतत् कविकथकहरेरुत्थितं वेङ्कटेशात्

दत्तं सद्भिः दद्यातः स्थिरचतुरमृदुदारगंभीरगुम्भम्।

ஸம்ஸாரத்திற்குப் பாரமாகும் இங்கு நிற்க முடிய வில்லை யென்று மீண்டும் உழலச்செல்வானென்ப தில்லை துறையெதென்னில், அவனது அருள் சாச் வதமாய் துறையாக நிற்கின்றதே. செய்த குற்றங் களுக்கு அஞ்சவேண்டா இழியலாம், எப்போதும் எங்கும் நிற்கலாமென்றவாறு அவனது எல்லா குணங்களையும் உரைத்தோட, என்றபடி.

இதுவரையிலான மூன்று அதிகாரங்கள் ஸ்வ பக்ஷஸ்த்தாபனபேடிகை மேலே பரபக்ஷப்ரதிக்ஷேப பேடிகை, இதை யறியாதவன் பரபக்ஷப்ரதிக்ஷேபத் தில் வல்லனாகமாட்டான் ஸ்வயம் விசேஷபுத்தி யுள்ளவனுக்கு இது மட்டும் கூடபோதும், ஸ்வபுத்தி யால் பிறரை வெல்லலாமே யென்று அறிவிப்பாராய், இப்பேடிகையின் முடிவாக ச்லோகம் அருளிச் செய் கிறார்—अयित्यादि यः कश्चित् एवैनयாயीनम् वामनोऽपि அளவிற் குறையுடையனாகிலும் स्थिर... गुम्भम्—தன் பொருளில் நிலை நின்றதும், ஸாதிப்பதில் ஸாமார்த்தியமுடையதும், க்ரூரம் ஆடம்பரமின்றி மெதுவாயும், பல கருத்துக் கொள்வதும், அறியவரிது மான சொற்றொடர்ச்சியையுடையதான, கவிதார்க் கிக சிங்கமான ஸ்ரீவேங்கடநாதனிடம் பிறந்த இந்த வேதாந்தரக்ஷணபேடிகாபாகத்தை அறிவாளிகளால் அளிககப்பட்டு தரிக்கின்றவனாய் प्रकटित महिमा தனக்கு

விருஷமில்லை, அசிவதாரத்தில் ஷண்-புஜ பூஷண அக்ஷரங்கு
பக்ஷி-பரிஜநாதிவிசேஷங்களும் பூர்வப் பூபாநுரூபங்களாயிடு
பிருப்பது சூபாபயர்வ் இப் பூபாநுரூபங்களிலும் பகரூபம்.

ஸத்துவமயமான ரூபம் உடைய அவதாரமே ஆரா
த்யம்; மற்றதில்லை யென்று நிஷ்காஷிக்கவேண்டும்,
இவற்றில் அர்ச்சாமூர்த்திகள் பரவ்யூஹ சூக்சிமவாம்ச
மானவை யென்று தெரியலாயிற்று. அந்நியமிரூப
மென்பது ப்ரதிஷ்ட்டாமூலமாக வன்றி தானே
பகவத்ஸங்கல்பத்தால் வருவதால் அதில் வ்யூஹ
விபவாதி விபாகத்திற்கு விசேஷகாரணமில்லை யாகை
யால் ஆதிமூலமான பரவாஸுதேவாம்ச மென்று
ஏக ரீதியாகச் சொல்வது தகுமென்று பெரியோர்
திருவுள்ளமென்பது ஸ்ரீஸாராஸ்வாதிரியினின்று
ஆராயப்பெறும்

அர்ச்சை விபவாதிகளிற்சேர்ந்ததென்பதற்கு
சாவுகமான அடையாளங்களையும் காட்டுகிறார் அசி-
வதாரத்தில் என்று, வர்ணம் = நிறம், லாக்ஷம்
அடையாளம் கொடி போன்றது சூபாபயர்வத்தில்
சுபத்வமாவது (ஆச்ரிதர் விஷயத்தில்) ஹேயநிவர்த்
தகத்வம்; ஆச்ரயத்வமாவது சித்ததத்தில் எளிதிற்பதிந்
திருக்கை சுபத்வம் பரமாத்மஸ்வரூபத்திற்கும்உண்டு,
ஆச்ரயத்வமில்லை திருமேனியை த்யானம்செய்து
மனம் பகவமான பிறகே பரமாத்மஸ்வரூபம் த்யான
த்திற்கு எவ்ருமாகுமென்றார் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில்,
பஞ்சரூபங்களிலும் இதி வ்யூஹததில் வ்யூஹாநத
ரத்தையும் விபவத்தில் விபவாநதரத்தையும் அந்நிய

॥ श्रीः ॥

॥ समुदायदोष(अङ्ग)धिकारः पञ्चमः ॥

(ஐந்தாவது ஸமுதாயதோஷ (பங்க) ிகாரம்)

வெறியார் துளவுடை வித்தகன்

தனமையின் மெய்யறிவார்

இனி ஆளுவது அதிகாரத்தினின்று இருப
தாவது அதிகாரம் வரையிலான பதினைந்து அதி
காரங்களாலே ப்ரஸித்தமான பதினைந்து மதங்களை
நிராகரிக்கப் போகின்றவராய், அவற்றிற்கும் அவற்
றைப்போன்றவற்றிற்கும் பொதுமான தூஷணங்
களை ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே ஸங்க்ரஹிக்கிறார்.
இதனால் நேராக எடுத்ததுக் கழிக்காத வேறு மதங்
களும் தாமே கழிக்கப்பட்டதாம். முதலில்—பிறரை
தூஷிப்பது பரமைகாந்திக்குத் தகுமா என்பதற்குப்
பாட்டினால் மறுமாற்றம் அளிப்பதுடன், **मानाघीना
मेयसिद्धिः** என்கிற ந்யாயப்படி ப்ரமாணத்தைக்
கொண்டே அநதந்த மத ப்ரமேயம் ஸித்திக
வேண்டுகையால் பரமாணமில்லாதபோது அதது
ஸித்திக வழியில்லை; யுகதி மட்டும் கொண்டு வாதிப்
பவருக்கு யுகதி என்ற பரமாணத்தின வ்ராவ்ணம்
பார்க்கவேண்டும்; **वृक्षप्रमाण**த்தை இசைந்த போது
வேதம் போன்று ப்ரபலமான சப்தம் வேறு கிடை
யாதாகையால் வேறு மதங்களை விரைவில் வெல்லு
வதாம் என்ற கருத்தாலே வேத பரமாணத்தைக்
கொண்டு முன்னோர் செய்த வெற்றியைப் பாராட்டு
கிறார் வெறியார் இதி. வெறி-மணத்தினால் ஆர்-

குறியார் நெடியவரென்று
 ஒரு குற்றம் பிறர்க்குரையார்
 அறியார் திறத்தில் அருள்
 புரிந்து ஆரண நன்னெறியால்
 குறியார் வழிகள் அழிப்
 பதும் தீங்கு கழிப்பதற்கே

10

நிறைந்த துளவு-திருத்துழாயை உடை-திருமேனியி
 லெங்கும் உடையவனான வித்தகன்-ஆச்சர்ய புருஷ
 னின்-மாயனின், தன்மையின்-ஸ்வபாவத்தின் மெய்-
 உண்மையை அறிவார்-அறிநதிருக்கும் ஆசார்யர்கள்,
 பிறர்க்கு-பிறரைக்கண்டு. குறியார் = இவர்கள் குள்
 ளார்கள், நெடியார்-இவர்கள் நீண்டவர்கள் என்று-
 என்றது போன்ற, ஒரு குற்றம்-ஒருவிதமான குறை
 யையும் உரையார் = சொல்லமாட்டார்கள். ஸர்வே
 ச்வரன அவனவன் கர்மானுகுணமாக குள்ளன்,
 நீளன், ஏழை, குருடன் என்றற்போன்ற ஸருஷ்டி
 களைச் செய்கிறான், ஆதமாக்கள் எல்லாம் ஒரே
 விதமே என்றறிநதிருப்பதால் தேஹாதிகளுக்கான
 குறைகளை ஆதமாவுக்கு ஏற்ற மாட்டார்கள். சேஷி
 யான ஈசுவரன திருவுள்ளம் பற்றியிருப்பதை அவ
 னுக்கு அனுகூலமான பெரியோர் தவறாக நினைத்து
 நிந்திக்கமாட்டார். ஆத்மஞானம் உடையவர் தேஹா
 திகளிலுள்ள குறைகளை ஆதமாவுக்கு ஏற்றி தூஷிப்
 பதையும் செய்யமாட்டார்களென்றபடி மததூஷ்
 ணம் மனுஷ்யதூஷணமாகாதென்கிறார் மேலே. அறி
 யார் திறத்தில் = ஞானமில்லாதார் விஷயத்தில் கிரு

பை கூர்ந்து, ஆரணம் நல்நெறியால் = ஆரண்யகம்—
வேதாந்தம் காண்பிகடும் சிறந்த வழியைக்கொண்டு,
சிறியார் வழிகள், ஸ்வல்பபஞான சக்தியை யுடைய
வர்கள் கல்ப்பித்த மதப்போக்குகளை, அழிப்பது
உம் = மாள்விப்பதும், ஸ்வபக்ஷஸ்த்தாபனம் போலே,
திங்கு கழிப்பதற்கு ஏ-அவற்றிலிழிவதால் நேரும்
அனர்த்தங்களில் பரஃஜகள் அஃப்படாமைக்கே
யாகும் குழந்தைகள் அபத்யம் உண்ணுமலிருக்கத
தந்தைகள் பாடுபடுகின்றது போலாகும் பெரியோர்
பிறமதங்களை யழிப்பது அஃமதங்கள் மேன்மேலோ
ங்குவதையும் பலர் அவற்றிலிழிவதையும் கண்டு
அரைகுறை ஞானமுள்ளவர் அவையும் பராமானிக
மாகலாமென்று ப்ரமிப்பார்களாகில் பெருந்தீங்கல்
லவா ஆகையால் உள்ள தோஷத்தை யெடுத்துரைப்
பதே தகுமென்றபடி முதலில் ஸமுதாயத்திற்கு
தோஷம் (10)

2 எந்த மதத்தினரும் ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமாணத்தோடு
நிற்காமல் ஆத்மாவின கேஷமத்திற்கு அனேக வழி
களை யாராய்கின்றனர், அவற்றிற்கு ப்ரமாணம்
அவசியம் வேண்டும். நமது மதத்திற்கு வேதம்
போல் அததற்கும் ஒன்று கூறவேண்டும் இந்த
வேதத்தை எவ்விதத்திலும் அப்ரமாணமென்ன
னொண்ணது, வேறென்று இதற்கு ஈடாக யாரும்
ஸ்த்தாபிக்க முடியாது என்று ப்ரமாண வைஷம்
யத்தைக காட்டி ப்ரமேய தூஷணமென்பது இவ்வதி
காரத்திற்கு கூறுமபொதுவான விஷயம். இதற்கு முன்

मवलममन्सिख स्वशोषशेपूर्वकमाक संमहेन पर-
पणङ्कளைக் கழித்தோம். மேல் ஸ்ரீமதிகளுக்கு 'अज्ञान-
अद्वयानञ्च संशयाना विनश्यति' 'நாய் லோகோஸ்தி ந பரோ ந சுவ்

சொன்னதோடு ஸங்கதியையும் பலனையும் முதலில்
கூட்டி, பிறமத தூஷணத்தால் தூஷிப்பவனுக்குத்
தீங்கு விளையாது, நன்மையே என்பதையும் கூறி
விட்டுப் பின்னே விஷயாரம்பமாகும். ஸ்ரீமதே! ஸ்வ-
பக்ஷம் ப்ரபலமான ப்ரமாணத்தினால் எரித்தமான
தெண்டதைக் கீழே விளக்கின முகத்தால் ஒருபடி
பிற பக்ஷங்கள் தூஷிக்கப்பட்டனவேயாம் சிற்சில
அம்சங்கள் மதாந்தரங்களிலுள்ளவை நேராகவும்
கழிக்கப்பெற்றன, ஆனாலும் கூர்மதியாயிராதவர்க்
குக் கலக்கம் வாராமைக்காக இதன் ஆரம்பமாகும்
வியாஸபகவானே ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தில் 2-2. தர்க்க
பாதத்தில் பிறமதங்களை நிராகரித்திருக்கிறார். எல்லா
மதங்களும் ஸ்வஸ்தங்களு என்று நினைத்தால் எதைக்
கொள்வதென்று ஸம்சயம் வருமாகையாலே நிரா-
கரிக்க வேண்டுமென்று எல்லோரும் கூறினர். நம்
மதத்தில் ஆஸ்திகர்சளுக்கும் ச்ரத்தை குறையுமாகை
யால் நிராகரிக்க வேண்டுமென்றார் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர்.
ஸம்சயத்துடன் செய்தாலும் அச்ரத்தையுடன் செய்-
தாலும் வியாபாரம் வியவஸாயம் சிகித்தஸை முதலான
வற்றில் பலன் காண்கிறபடியால் அவை யிருந்தா-
லென்ன என்று சிலர் நினைப்பர் அது தவறு. அஜ்-
ஞானமுள்ளவனும் (செய்யத்தெரியாதவனும்) தெரிந்-
தும் அச்ரத்தையாயிருப்பவனும், ஸம்சய ஸ்வபாவனும்

संशयामनः' 'संशयान् हेतूनां नाभ्यावसति माघः'
इत्यादिकளில் சொன்ன ஷீ வாராமைக்காக பரபங்க
களை நிஷேஷமாகக் கழிக்க வேண்டுகையாலே இவற்
றுக்கு முற்பட ஷ்முதாபிஷம் சொல்லுகிறோம்

யிருப்பவனும் பலன் பெறுகிறதில்லை ஸம்சயப்படுகிற
வனுக்கு இம்மைப் பலனுமில்லை; மறுமைப் பலனு
மில்லை. அச்ரத்தையோ ஸம்சயமோ இருந்தால்
சிலரே செய்வா, சிலர் செய்யார் செய்யாதவர்கள்
பலன் இழப்பது திண்ணம். செய்பவரும் தயங்கித்
தயங்கிச் செய்வதால் ஒழுங்காக உசிதகாலத்திற்
செய்து முடிக்கமாட்டார்கள் இவர்கள் சரியாகச்
செய்யமாட்டார்களென்று இவர்களைச் செய்ய
அழைக்கமாட்டார்களாகையால் வேலையின்றி வருந்
துவர், மறுமைப் பலனைக் கூறும் சாஸ்த்ரம் ச்ர
த்தையுடன் செய்யவேண்டுமென்கிறது यज्ञं यावांश्च
विश्वासः तस्य सिद्धिश्च तायती நம்பிக்கை யளவில்
தான் பலன் என்பதாலே முழுப் பலன் பெற முடி
யாது, மேலும் பேற்றுகளுள் உயர்ந்தது பகவத்
ப்ராப்தி माघः சரிய பதியானவன் संशयान् தத்துவ
ஹிதபுருஷார்த்தங்களிலே ஸம்சயமுடையவரிடம்,
எதற்கும் இது ஏன் இது ஏன் என்று ஹேது = கார
ணம் கேட்டவண்ணமிருப்பவரிடம் தங்கமாட்டான்
விலகியே யிருப்பான் என்றெல்லாம் ப்ரமாணமிருப்ப
தால், இவ் இழவு விவேகிகளுக்கு வேண்டாமென்ப
தற்காகவே பிறமதங்களை நிரஸிப்பதாம்

3. உண்மை யறிவதற்காக ஸமரஸமாக வாதம்

(वादविधिनिषेधयोर्विप्रमेदः)

यथाशक्ति निगृहीयत् देवतः - गुरुनिन्दकान्, 'निघा-
चोरो गुरुद्रोही वेदेष्वरविदूषकः । न एते बहुधापानः
सद्यो षण्डयाः इति श्रुतः ॥' इत्यादिप्रमाणங்களாலும்
'तत्वाध्यवसायसंक्षणार्थं जलाविशण्डे बाजरोहसंक्षणार्थं

செய்யலாம்; பிறருடன் சண்டையிட்டு வாதம் செய்ய
லாகாதெனபதற்குப் பல ப்ரமாணங்களை மேலே
குறிக்கப் போகின்றாராய். அந்த ப்ரமாணங்கள்
இருவரும் ஆஸ்திகராயிருந்து செய்யும் வாத விஷய
மாகும் நாஸ்திகர்களோடு, வெல்லவேண்டுமென்றே
வாதம் செய்வதும் தகுமென்று பல வசனங்களால்
அறிகிறோமென்கிறார் யथाशक्ति இத்யாதினால் 'வேத
ததிற் கூறிய தேவதைகளையும் வைதிகர்களான
ஆசார்யர்களையும்நிந்திக்கின்றவர்கள் யாவர், அவரை
தன்னால் முடிந்தவரையில் சிஷிககவேண்டும்' வித்யை
யைத் திருடுகிறவனும் அதாவது ஒருவன் ஒருவனுக்கு
உபதேசிக்குமீ போது உபதேசிப்பவனுக்குத் தெரி
யாமல் மறைவில் இருந்ததானும் அறிந்துகொள்
பவனும், குருவுக்கு த்ரோஹம் செய்பவனும், வேதம்
அப்ரமாணம், ஈச்வரன் இல்லை, பக்ஷபாதி என்றெல
லாம் தூஷிப்பவனுமாகிய இவர்கள் வெகு டாபம்
செய்தவராவர். உடனே அவர்களை தண்டிக்க
வேண்டுமென்கிறது வேதம்" என்றெல்லாம் வசன
ங்கள் உளவே. அக்ஷபாதர் என்ற கௌதமரும்
தமது ந்யாயதர்சனமென்கிற நூலிலே சொன்னார்—
'வேதத்தின பரமார்த்த நிர்ணயத்தைக் காக்க

कण्ठशालावरणम्' என்று அஹ்நாபாதிசுபகாரத்தாலும்

வேண்டும் ஸந்தர்ப்பத்தில் அதற்கு எதிராக நாஸ்திகர்கள், வெற்றியே ப்ரதானமாக எதிராகவும் ஸந்தர்ப்பத்தில் ஜல்ப்பம் விதண்டை என்ற சர்ச்சைகளையும் உபயோகப்படுத்தலாம் அதாவது வாதி ப்ரதிவாதிகள் செய்யும் சாச்சை கதை எனப்படும், அதுவாதம் ஜல்ப்பம் விதண்டை என மூன்றுவிதமாம் தான் ஜெயிக்கவேண்டும், தான் சொன்னதை ஸ்த்தாபிக்க வேண்டுமென்கிற நோக்கினறி, எது பரமாயுத்திகளுக்குப் பொருந்துமோ அதைக் கொள்வோமென்று சிலர் கூடிச் சர்ச்சை செய்வார்கள், இது சரியான வாதம், இது யாரும் செய்யத தக்கதே, இதை விட்டு அப்ராமாணிகத்தையும் ஸத்தாபிக்க ஆர்பாட்டம் செய்யும் நாஸ்திகர்கள் எதிர்த்தால் பிஷாசானி பிஷாசமாஸயொசர் தேய் எனகிற கணக்கிலே நாமும் ஜெயத்திற்கென்றே எதிர்க்கலாம் அப்போது ஆபாஸதர்க்க ஆபாஸ பரமாணங்களையும் நல்லன போல்காண்பிக்கலாம், அச் சர்ச்சை ஜலபபமுடவிதண்டையுமாம். தனக்கு ஒரு பக்ஷமிருந்தால் ஜல்ப்பம், தான் ஒரு பக்ஷத்தையும் கொள்ளாமல் பிறா சொல்லுவதற்கெல்லாம் எதிர்வாதம் செய்தால் விதண்டை. தத்துவத்தைக் காக்க இது எங்ஙனே பயன்படுமென்னில்—விதை விதைத்தால் முனையெழுந்து வளர்வதற்காக முள்ளேலி போடுகிறோம் செடி வளர்வது நீராலும் மண்ணின் ஸாரத்தாலும்; வேலியாலில்லை. ஆனாலும் ஆடுமாடு புகுந்து அழிக்

:46 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை ஸமுதாய 5.

விஜிगीஸுகயேயிலே நின்று வேதவிபூனகயாகுதிகளை
 நிராகரிக்கை ப்ராமாகையாலே, 'ந விபூஹ கயா க்யதி'
 'அபிமான: ப்ரணிடத்யயானோ யோ விதயா ஹந்தி யதா: பரண |
 தயா:தவந்நத்ய பவந்தி லோகா ந வாய் தத் ப்ரஹ்ம கல் த்வாநி ||',
 'வா:ந ப்ரஹ்மணாந் ஜித்வா ஹஸ்தி பவந்தி யோ நர: | இமதானே பாகபரண
 த்யாத் கங்க(காக)பூதநிபேவிந: ||'. 'பூதத் த்வக்ய தூத்ய விப் நிஜிய

காதபடி காக்க வேண்டியதாகிறது. நாஸ்திகய
 வாதத்தை நெருங்காதபடி செய்ய ஜல்ப்பவிதண்
 டைகள்' என்றவாறு இப் படி 'ந விபூஹ கயா க்யதி' =
 சண்டையிட்டுச் சர்ச்சிப்பது காதாது' என்ற நிஷேத
 வாக்யத்திற்கெதிர்ப்பாசச் சொல்வதினின்றும் நாஸ்திகராய்
 பாஹ்யகுதருஷ்டிகள் வேதத்தைக் கலக்
 குபவராய் கோணலான வழியிலிழியும் போது
 இச் சர்ச்சைகள் தகுமென்று தெரிவதால், ப்ரா
 மாணிகர்களாய், உண்மையே விளங்க வேணும் ;
 சத்யமேவ ஜயதி நானூதம்' என்று வாதிப்பவரிடம்
 வெற்றி பெற வாதம் செய்தல் மஹாபாபமென்று
 கொள்க. "ஒதுகின்றவன் எவன் தன்னைப் பண்டி
 தனாக நினைத்துக்கொண்டு தனக்குள்ள ஞானத்தைக்
 கொண்டு பிறருடைய புகழையழிக்க முயல்கிறானோ,
 அவனுக்குப் பலன்களெல்லாம் அழிவுள்ளவையே
 யாகும் அவனுக்கு பரப்ரஹ்மம் அல்லது வேதம்
 பலன் அளிக்காது". பலன் குறைவென்பது மட்டு
 மல்ல ; கேடுகளும் பல. "வாதத்தில் இழிந்து அந்த
 ணர்களை வென்று யாவன் களித்திருக்கிறானோ,
 அவன் கழுகும் பறந்தும் நிலையாயிருக்கும் ஒரு மா

வாடன:ஈயாடிகள்விதரானவீதிகவிஷயநிபந்தங்களாகக்கடவன.

4 வாடம் ஒன்றுமே ஈயை என்று ஜீனாடிகள் சட்டினது
புரண சுகிமாநாடுகளைச்சொண்டு வ. சிங்கையாலே

மாகச் சுடுகாட்டில் 'ஆரு' என்கிறதே 'ஞருவை
நீ' என்று நிந்தையாகச் சொன்னாலும், வாதத்தில
ப்ராஹ்மணனை வென்றாலும் 'அ' பலனையாம்'
என்றாற்போன்ற வசனங்களை மீறி பரமததூஷணம்
செய்வது தகுமா என்பதற்குக் கீழ்கூறியதே ஸமா
தானமாம் இதெல்லாம் நாஸ்திகரோடு வாதத்
தில்ல; ஆஸ்திகன் வீதராகனாய் அதாவது வெற்றி
யிலே நோக்கித் தீவிரமாகவே இசைந்து சில
வாக்யங்களுக்குப் பொருள் தெளிவதற்காகச் செய்
யும் சர்ச்சையில் இந்த நியமமென்றவாறு.

4 கேள்வி—ஆஸ்திகராயிருந்தும் கௌதமர் ஈயை
மூன்றாகப் பிரித்து ஈயவிதானைகளையும் சில ஸமயங்
களில் ஆஸ்திகரும் கொள்ளலாமென்றது தகாது.
இவரை விட நாஸ்திகதார்க்கிகர்களே நல்லோர்க
ளென்னலாம். ஜைநாதிகள் ஈயை மூன்று விதமல்ல;
வாடம் ஒன்றே ஈயை தத்துவம் தெளிவதற்காகவே
சர்ச்சை. வெற்றிக்காக ஒன்று செய்வதென்பது
தவறு என்றே கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் எப்
படி வேறுவிதமாகச் சர்ச்சை செய்ய முன் வருவர்
என்று. இதற்கு விடை—அவர்கள் அவ்வாறு
கூறியிருப்பது உண்மை அது என்ன வெனில்—
அவர்கள் சொல்லும் ஜீனாயனாடிகள் கல்ப்பிதங்களாகை
யாலே அவற்றைச் செய்தவர் எட்டாதவற்றை

முடிவில் தோற்கிறோமென்கிற ஸயத்தாலும் வீரராகவ
சரிசுவியை யிட்டு விசுலிங்கைக்காகவுமாயித்தனை.

5 இப்படி ஶாஸ்திரரீதியும்கூடும் சமீபரீதிகளையும்

யறிய வல்லரல்லராகையாலே ப்ரமாணபாஸங்க
ளென்பது உண்மை. அவற்றிற்குத் துணையான தர்க்க
ங்களும் அதனால் ஶாக்ஷிங்களேயாம். அதனால் தங்க
ளுக்கு முடிவில் தோல்வி வருமென்பது நிச்சய
மாகையால், வெற்றிக்காகச் செய்தோமென்றால்
அபகீர்த்தியென்று பார்த்து, 'தத்துவ ஆராய்ச்சி
செய்தோம்; தற்சமயம் நீங்கள் சொல்வது நியாய
மாகில் அதனால் எங்களுக்கு என்ன? உண்மையைத்
தானே விரும்புகிறோமென்று தப்பித்துக்கொள்ளலா
மென்று கருதி அவ்வாறு கூறின ரென்க. மேலும்
வைதிக தர்மங்களை விடுவதற்காக, வேறுதர்மங்களைத்
தாங்களே கல்பித்துப் பகட்டுவது போல், வெற்றிக்
காக ஒன்று செய்வதில்லை யென்று சொல்லிக் கொண்
டே சர்ச்சித்தால் ப்ராமாணிகரென்று ப்ரமித்துப்
பலர் சேரலாமென்ற கெட்ட எண்ணத்தினாலே இதெ
ன்க. சில பாஹ்யர்ஜல்ப விதண்டைகளை இசைய
வில்லையானாலும் குத்ருஷ்டிகளுள்பட பலர் இசைவர்.

5 எவ்வளவு கபடகார்யம் ஜைநாதிகள் ஆதியில்
செய்திருந்தாலும் அந்தக் கபடம் தெரியாமல் பிற்கா
லத்திய ஜைந. திகள் அவற்றை ப்ராமாணிகங்களா
கவே நம்பினரே யென்னில்—இருந்தாலும் அவை நிர
ளிக்கவேண்டியவையே; பரமதநிராகரணம் பிசகில்லை
யென்று கருதி முடித்தருள்கிறார் இப்படி இதி. இரண்

இசையாதாரும், வசிவசிவிகள் உண்டென்று இசைந்து வேதாமாணய-த்தை இசையாதாரும், இரண்டையும் இசைந்திருப்பாரை சட்டையாக்கியுள்ள வேதாஹராயிருப்பாரும் நிராகரணியரென்னுமிடம் சஹாபாரநாதி

டையும் இசையாதார் சார்வாகர்; தர்மாதர்மாதிகள் உண்டு; அதனாலேயே அநாதியாகப் பல பிறவிகள். வேதம் அப்ரமாணமாகையால் ஜைநாகமாதிகளின் படியிலே தர்மாதர்மங்களையும் பல பிறவியையும் கொள்வதென்பர் ஜைநாதிகளான பாஹ்யர். இந்த சார்கிஜீநாடிகளைப்போலே சூதிகளும் நிராகரிக்கப் படவேண்டியவர். ஏனெனில், அவரும் பாஹ்யரே. ஆனால் வேத ப்ராமாண்யத்தையும் அதன்படி தர்மாதர்மங்களையும் இசைந்த பலரைத் தங்களுக்கு வசமாக்கி அவர்கள் இவர்களை வைதிகரென்று புகழ்வதால் இவர்களுடைய தோஷத்தை மறைப்பதால் உடலின் தோஷத்தை மறைக்கும் சட்டைபோலானதால், எல்லாம் இசைந்தவராகத் தங்களைத் தாங்கள் எண்பிப்பதும் இதற்குத் துணையாகப் பல ஆஸ்திகள் புகழ்வதுமே பசுத்தோல் போலாகி அது புலியுருவை மறைப்பது போல் இவர்நிலையை மறைத்துப் ப்ரமாணிகர்களுன்றே ப்ரமிக்கச் செய்து விட்டதால் இவர்கள் சூதாஹர்கள். இவர்களுடைய வேத ப்ரமாண்ய ஸ்வீகாராதி வேஷம் இவர்கள்மேலுள்ள சட்டை. இவர்களைக் காணாதாரும் இவர்களை நல்லோராக நினைக்கும்படி எங்கும் புகழ்ந்து சொல்லித் திரியுமவர்கள் மேன்மேலானசட்டைகளாவர். என்னு

களில் பல ஞானங்களிலும் கண்டுகொள்வது.

6 இப் பஞ்சங் களுக்கெல்லாம் அஹிதங்களான தக்

மிடம் = என்கிற விஷயம் பல உபாக்யானங்கள். இந்த்ரன் ஸா: மஹாராஜனின் அச்வமேதக் குதிரையை யபஹரித்து விட்டுத் தான் அடிபடாமைக்காக தபஸ்வீவஷம பூண்டு ஓடினான். ராவணாதிகள் தவறுக்காக ஸந்யாஸீவஷம் பூண்டார்கள். पाषाणो विमर्स्यान् वैडालव्रதिकांस्तथा । हैतुकान् बभूवृत्तिश्च बाहुगवेषां नाच्येत् ॥ पुंषां जटाभरणमौण्ड्यवनां वृथैव मोघाशरणेष्वल शौचबहिष्कृतानाम् । तोयप्रदानपितृपिण्डवि-कृतानां संभाषणादपि नराः नरकं प्रयान्ति என்றவாறான வசனங்கள் வேஷதாரிகளுடைய சேர்க்கையை விலக்குகிறது.

6 प्रत्यक्षप्रमथन पश्यतोहरत्वात् निर्दोषभूति विमर्तेष्व बाह्यधर्म । दुस्तकप्रभवतया च बभूवोऽवपृष्ट्या च प्रजहति रङ्गविन्द ! वृद्धाः என்று பட்டர் அருளிச்செய்தபடி பாஹ்ய குத்ருஷ்டி பக்ஷங்களெல்லாவற்றிற்கும் பொதுவான தோஷம் சாஷக்மான தர்க்கங்களும் ப்ரமாணங்களும் ஒழுங்கா யிராமையும் ப்ரபல ப்ரமாணங்களாலே பாதிக்கப் படுகையும். ப்ரமாணங்களாவன—ப்ரத்யக்ஷம், அனுமானம், சப்தம் என்பவை, தோஷமூலமான ப்ரத்யக்ஷத்தைக் கொண்டு சங்கு மஞ்ச நிறமென்றால் அந்த ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரமாணமாகுமா. அதுபோல் ஒவ்வொரு ப்ரமாணமும் தோஷமிராமலிருக்க வேண்டும். பெரும்பாலாக ப்ரமாணத்தினால் நிர்ணயம் செய்வதற்குத் தர்க்கமும் துணையாகும். அதற்கு ஐந்து அங்கங்கள்

ங்களை ஷரிகரங்களாகக்கொள்ளுகையும், उपजीव प्रत्य-

ஐந்தும் நிறைந்திருக்க வேண்டும், உதாரணம்— இம் மலை நெருப்புள்ளது புகையிருப்பசனால் என்று அனுமானம் செய்கிறான், அப்போது ஓடிவன் புகையிருக்கட்டும், நெருப்பில்லாமலிருக்கட்டுமென்று கேட்கிறான். இதனால் அனுமானம் பண்ணுகிறவனுடைய பக்ஷத்திற்கு விபரீதமான, நெருப்பில்லை யென்ற பக்ஷத்தை அவன் விருப்புகிறுனென்றதாயிற்று. இந்த விபரீத பக்ஷத்தை விபக்ஷமென்கிறது. இதற்கு ஷாங்கம் சொல்லாத வரையில் அனுமானம் ஸாதிக்காது அதனால் மேலே அவன் சொல்வதாவது—நெருப்பு அங்கே யிராமற்போனால் புகையும் இருக்கலாகாது என்றதாம், இதுதான் தர்க்கம். இது विपक्षवाचकமென்பபடும். இது தர்க்க மாகவேண்டுமானால் ஐந்து அங்கங்கள் உள்ளனவா என்று கவனிக்க வேண்டும். அவையாவன—நெருப்பில்லாமையாகில், புகையில் லாமையுமாம் என்று அஃவாவத்துக்கும் பூமாவத்துக்கும் வ்யாப்தியென்ற ஒன்றோடொன்றின் இணைப்பு ஓர் அங்கம். இந்தத் தர்க்கத்திற்கு எதிராக = மறுப்பாக வேறு தர்க்கம் இருக்கலாகாது இதனை ஆக்ஷேபிக்க முடியாது இது तर्कविहीन, நெருப்பு புகைக்குக் காரணமாயிற்றே காரணமிராமல் கார்யம் வருமோ? இப்படி புகையிராமற் போய்டுமென்றால் கேட்டவனுக்கு அந்த பூமாவதும் இஷ்டமாகாமலிருக்க வேண்டும் அத்துடன் அந்தப்பக்ஷம் அவன்கொள்கைக்கு அனுகூலமாயிருக்கலாகாது ஆக அநிஷ்டமா

ஶாதிவிரஹேதுக்களை ஶயோகிக்கையும், அநாதிநிவன—அவி-

யிருக்கை, அநநுகூலமாயிருக்கை யென்ற இரண்டு அங்கங்கள், ஐந்தாவது அங்கமாவது இப்படி யூபாபாவம் இஷ்டமன்றி யூபமே இஷ்டமாகையால், அஸ்யபாவமும் இஷ்டமாக முடியாது; அஶ்யே இருக்கவேண்டுமென்கிற முடிவாம். இதற்கு விபய்யேபய்விதானமென்று பெயர் இதன் பிறகு நெருப்பு இராமலிருக்கட்டுமென்று முன் கேள்வி கேட்டவன் அஸ்யபாவத்திலே தனக்குள்ள விருப்பத்தை விட்டுவிடுகிறான். எதிர்வாதம் தீர்ந்த படியால் யூபமுள்ள விடமெல்லாம அஶ்யுள தென்கிற வ்யாசிஜ்ஞான முண்டாகிறது. உடனே அக்னிக்கு அனுமானம் இவ் வைநதில் ஏதேனும் அங்கஹீன மேற்பட்டால் விபஜ்ஜவாகமான தர்க்க மிராதாகையால் வஸ்துவை நிர்ணயிக்க முடியாது இப்படி அங்கஹீனமாகாத தர்க்கம் பிறமதங்களிலே கிடைப்பது அரிது

தவிர, அனுமானமென்பது ப்ரத்யக்ஷத்தைப் பின்பற்றி வரும் ப்ரமாணம் மலையில் புகையைக் கண்ணால் கண்ட பிறகு தானே அக்னிக்கு அனுமானம். இப்படி ப்ரத்யக்ஷம் அனுமானத்திற்கு ஸபரிஜம் = சார்வாகிறது. இது போல், முதலில் ஒன்றை அனுமானத்தால் ஸ்தாபித்து விட்டு அது மூலமாக வேறொன்றை யநுமானம் செய்யுமிடத்திலே அனுமானமும் சார்வாகும். ஒருவன் ஒரு விஷயம் சொல்லக் கேட்டு அந்தச் சொல்லினின்று ஏதேனும் அனுமானம் செய்யுமிடத்திலே சப்த ப்ரமாணமும்

சிவசுந்தரையதையாலே நிர்வீரமான வேத்திற்கு விருதுங்
களைச் சொல்லுகையும், அது விருதுவாதி தோஷவிரான

சார்வாகும். உபஜீவயங்களான அவற்றுடன் முரண்
படும்படி வேறுதுக்களை = அனுமானங்களைக் கூற
லாகாது பிறமதங்களிலே சில விடங்களிலே இவை
யெய்லாம் காணப்பெறும் முக்கியமாக நாம் இசை
ந்த வேத ப்ரமாணத்திற்கு விருத்தமாகில் முழுமை
யும் விடத்தக்கதே வேதம் எங்களுக்கு ப்ரமாண
மல்லவே யென்று அவர்கள் நினைக்கலாம். ப்ரமாண
மாகாமைக்கு என்ன காரணம்? அவர்களே கூற
வேண்டும். வேதம் எழுதிய புருஷர்களிடத்தில் நம்
பிக்கையில்லையென்னில் புத்த ஜிநாதிகளைவிட அவர்
களிடத்தில் நம்பிக்கையில்லாமைக்கு என்ன கார
ணம்? எழுதினவர் இன்னொருன்றே தெரியவில்லையே;
எங்கே தோஷம் கூறுவது. சில நாட்களுக்கு முன்
தானே வேதம் ப்ரசாரத்திற்கு வந்ததென்னலாகாது.
ஆதி = ஆரம்பம், சிவசுந்தம் = முடிவு என்றவையின்
றி முற்காலம் முழுமையிலும் இருக்கின்றதே. முதலில்
இருந்தபடி பின்னாலிராமல் மாறிமாறிப்படிப்பதால்
நம்பிக்கையில்லை யென்னவொண்ணாது. அசிவசுந்த-
சுந்தரையாயிருக்கிறது. ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் ஒதுவ
தென்ற முறையிலே என்றும் தொடர்ச்சியாய் வரு
கின்றதே.

இதற்கு நேர்மாறாக பாஹ்யர் இசைந்த ஆகமங்
களே தோஷமுள்ளவையாகும். நம்மைப்போலே
புத்தர் ஜினர் என்பவரும் ஜீவர்களானபடியால்,

354 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை பரதவ. 4.

புருஷர்களுடைய வாக்யங்களை ப்ரமணமாகக் கொள்ளுகையும் திரண்ட தோஷம். அவர்கள் சொல்லும் தக்ங்களுடைய அபாசத்தையும், ப்ரத்யக்ஷாதிவிருத்தத்தையும் அவ்வோ அவசரங்களிலே காட்டக்கடவோம்.

அந்ந்: புருஷமேவாத் என்கிற ந்யாயமாய் அவர்களுக்கும் ப்ராந்தி=விபரீத ஞானம் கூடும். மேலும் ஒருவர் சொன்னபடி மற்றவர் சொல்லாதபடியால் முரண்படுமவற்றில் ஒன்றை யிசைந்தால் மற்றவற்றிற்கு ப்ராந்தியோ, ப்ரஜைகளை ஏமாற்ற வேண்டுமென்கிற வஞ்சநாபுத்தியோ ஏதோ காரணமென்றே கொள்ள வேண்டும். சூரோ யதி சர்வஜ்: கபிலோ நேதி கா ப்ரமா | தாவுமோ யதி சர்வஜ்: மதிமேத: கய் ப்ரமம், விப்ரஸிப்ஸை=வஞ்சநாபுத்தி, இரண்டுமில்லை யென்றால், சொல்லும் போது வாய் குளறித் தவறாகச் சொன்னார்களென்றவது கொள்ளவேண்டும். அப்போது க்ரணாபாடயம் என்பது தோஷம். ஒரு புத்தர் நாலு சிஷ்யர்களுக்கு நாலுவிதமாய் அவரவரின் நோக்குக் கிணங்கி இச்சகமாகச் சொன்னாரென்பதினின்றே, 'உண்மையில் நோக்கில்லை; எப்படியாவது வேதத்தை எதிர்த்தால் போதும்' என்ற கெட்ட எண்ணமிருப்பது கண்கூடு. அப்படிப்பட்டவர்களின் வாக்யங்களை ஆகமங்களென்று கொண்டாடும் பின்னுள்ளார் தங்கள் நிலையைத் தாங்களே உணரவேண்டும். இவ்வளவு தோஷங்கள் இருக்கின்றன என்பதை மேலே அவரவர் மதத்தைத் தனித்தனியே தூஷிக்குமிடத்திலே நாம் விரிவாகக் கூறப்போவதால் அவர்கள்

7 வேதம் நியநிதீயமாய்க்கொண்டு ஐயாணமானாலன்றோ பரமதங்களுக்கு வேதவிரோதம் தோய்மாவது? ஏன்? பத வாச்யங்களுக்கு ப்ரத்யாக்ஷாதிசாராலே அநியத்யம் தோன்றா நிற்க வேதம் நியமாய்ப்படி என் என்னில், பதத்துக்கும் வேதத்துக்கும் நியத்யமாவது, சர்க்காலத்திலும் பககபகப விசேஷ விசேஷ

எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து எல்லாம் விட்டுப் பண்டைய வேதத்தைப் பின்பற்றுவதே நியாயமாகும்

7 எங்கள் மதங்களுக்கு எக்கேடு நேரிலும் சரி வேதம் நித்யமானது; எனவே நிர்நோஷமுமாகிறது என்பது எங்ஙனே. அது ப்ரமாணமாகாத போது அதற்கு விருத்தமாயிருப்பதால் எங்கள் மதம் தவறென்று கூறலாகுமோ, வேதம் நித்யமன்றென்பதற்கு ப்ரமாணம் உளது. வேதமாவது பல சொற் றொடர்ச்சி; மனிதன் வாயைத்திறந்து பேசும்போது வர்ணங்கள் = அக்ஷரங்கள் உண்டாகின்றன பல வர்ணங்கள் வரிசையாக ஒருவிதம் உண்டாக, பதங்கள் ஏற்படுகின்றன பதங்களின் சேர்க்கை ஒரு திரண்ட பொருளைக் கூறுமாகில் வாச்யமெனப்படும். அத்தகைய வாச்யங்களின் பல திரள்கள் நூல்களாகின்றன. வேதமும் இத்தகையதே. இப்படி வாய்மூலம் வேதசப்தங்கள் உண்டாவதும் அழிவதுமாய் காணலாயிருக்க, வேதம் நித்யமென்று எங்ஙனே ஏமாற்றுவது என்று பாஹ்யர் கேட்கலாம் இதற்கு விடை—வர்ணங்கள் அநித்யங்களென்பதை இசைகிறோம். அவ் வர்ணங்களின் தொடர்ச்சி தான் பதமும் வாச்யமும். ஆனாலும் பதங்கள் நித்யங்கள்

மாய்க்கொண்டு ஸ்ரீஸிங்கப்படுகையாகையாலே. கருவிக்
களுக்குப்போலே ஸ்ரீத்துக்கும் வேதிகமான ஸ்ரீ
நாஸங்களைக் கொண்டாலும், ஸ்ரீவரனும் மற்றுள்ள
ஸ்ரீஸ்ரீமெல்லாம் ஈக ரூபமாக ஸ்ரீர்த்திப்பிக்கையாலே

ளென்போம். அதாவது வேதத்திலுள்ள பதங்கள்
இவ்வாறே எல்லா கல்ப்பங்களிலும் வழங்கப்
படுகின்றன பதங்கள் பிறந்தவை யானாலும்
போனது போனதே. மீண்டும் சொல்வதில்லை பென்
தைபடி திரும்பத் திரும்ப யாராவது ப்ரபோ
சித்து வருவதால் ஆற்றின் வெள்ளம்போல் =
போன வெள்ளம் போன்ற வெள்ளம் மீண்டும்
வருகிறது போல் பதங்கள் வந்தவண்ணமிருப்பதைக்
கொண்டு நித்யமென்கிறோம். அவைபோல் வேதமும்
இப்போது எந்த முறையிலே அக்ஷரங்கள் வரிசைப்
பட விளங்குகிறதோ, அப்படியே எல்லாக் காலத்தி
லும் ஓதப்படுவதால் நித்யமெனப்படும். மற்ற நூல்
கள் கவிகளால் செய்யப்பட்டவை ஒருகாலத்தில் புதி
யனவாக உண்டாகி, அதற்கு முன் இல்லாமல் அது
போல் பின்னும் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒழிகின்றன
இவைபோல் அனாதியாயில்லை. அதனால் அவை அநித்
யங்கள், அவற்றைக் கவிகள் இயற்றுகின்றனர்.
பின்னே சில நாள்களில் போய்விடுகின்றன. வேதம்
அவை போலன்றி என்றும் ஒரேவிதமாய் ஸ்வரம்
கூட மாறாமல் விளங்குவதால் நித்யமெனப்படும்.
இதுவரையில் ஊழிதோறாழி வந்தது போல
மேலும் தொடரும். ஈகரூபகருவிஷேவிஷிமாய் = இது

புத்தையும் வேத்தையும் நியமென்னலாம்.

8 வர் நியமமுண்டானாலும் பூஷபூஷணிகமவிரோசம்

முதலெழுத்து இது இரண்டாமெழுத்து, இது முதற்பதம் இது மேற்பதம் இது கடைப்பதம், கடையெழுத்து என்ற க்ரமம் சிறிதும் மாறுவதில்லை க்ரமமாவது ஒன்றின்பின் ஒன்றாகை ஒருவன் சொல்லும்போது அவ்வர்ணங்கள் போல் அவற்றின் க்ரமமும் உண்டாக்கப்படுகிறது. மற்றொருவன் அதையே சொல்லும் போதும் வர்ணங்களுள் அத் தோடு அவ்வர்ண முறையும் உண்டாவதே. ஆனாலும் முன் வர்ணமுறையும் பின் வர்ணமுறையும் வெவ்வேறாயினும் ஏகரூபம் = ஒரேவிதமாம். ஸ்ருஷ்டியின் தொடக்கத்திலீச்வரன் பிரமனுக்கு உபதேசிக்கும் போது அவன் திருமுகத்தில் வேதாஹாரங்கள் உண்டாகின்றவையே. ஆனால் எம் முறையில் என்னில், முன் கல்ப்பத்தில் அவன் ப்ரசாரம் செய்த வேதம் அவ்வாறே அவன் மனத்திலிருப்பதாலும் ஒரே விதமாக தர்மாதர்ம வ்யவஸ்த்தை குலையாம லிருக்க வேண்டுமென்றும் அதே க்ரமத்தில் உபதேசிக்கிறான். இப்படியே ஒவ்வொரு கல்ப்பத்திலும், எனவே ஈச்வரன் ஒருநாள் புத்திராக இயற்றினானென்று சொல்லவாகாதாகையால் வேதம் அபௌருஷேயமாகும்.

8 கேள்வி—அக்ஷரங்கள் அப்பேரதைக்கப்போது உண்டாகின்றன என்று சொன்ன பாஹ்யரின் பக்ஷத்தில் நின்றுகொண்டே வேதம் நித்யமென்று ஸ்ததாபித்திரே என்று மெச்சுகிறோம். ஆனாலும் இது

கொண்டபோது அநிவ்யஸம் வரும். ஷாஷிக்ரணத்தில் ஷரஸ்யாடிகள் ஷர் நிவ்யஸ வ்யாஷாந் பண்ணின இடம் அநிவ்யஸவ்யஸம் । ஷாஷிகளைக் குறித்து வ்யாஷா

நேர்த்தியான வழியல்ல. வர்ணங்கள் எல்லாம் நித்ய மென்றல்லவோ மீமாம் ஸையில் ஜைமிநிமஹர்ஷி வரைநதிருக்கிறுரென்னில்—ஜைமிநி அவ்வாறு கூற வில்லை. அவர் ஸுதிரங்களுக்கு உரையிட்ட சபர ஸ்வாமி, குமாரிளபட்டர் போன்ற பாஷ்யகாரவார்த் திககாராதிகள் கல்பபித்த வழி அது. உண்மையான ஜைமிநி ஸுதிரார்த்தம் நமது ஸேச்வரமீமாம்ஸை முதலான நூல்களிற் காணலாம். ஏனெனில் வர்ணம் நித்யம்மென்றதாலே வர்ணராசியான வேதம் நித்யமாகாது. அப்படியாகில் உலகிலுள்ள காவ்ய நாடக புராணதிகளான எல்லா க்ரந்தங்களும் நித்ய மாய் விடும். அக்ஷரங்கள் நித்யமானாலும் இப் பதத் திற்குப் பிறகு இந்தப்பதமென்று பதங்களை புருஷர் கள் தங்களுக்கு இஷ்டமான க்ரமத்தில் சேர்த்துச் சொல்வதாலே புதிய புதிய க்ரமத்திற்கிணங்க க்ரந்தங்கள் அநித்யமாகிறன என்றால் இதுபோல் வேதத்திலும் புருஷமூலமாகவே பதக்ரமம் ஏற்பட வேண்டியிருப்பதால் வேதத்திற்கும் அநித்யத்வம் வரும். ஆகையால் வர்ணநித்யத்வம் வேதநித்யத்வ ஸாதகமாகாது. வர்ணங்கள் அநித்யமாயிருந் தாலும் நாம் கீழே கூறியவாறு வேதநித்யத்வம் ஸித்திக்கக்கூடுமாகையால் மீமாம்ஸகவ்யாக்யாதாக்கள் எதற்காக வர்ணநித்யத்வம் ஸ்த்தாபிப்பது?

மாகவுமாம் அவ்விகரணத்தின் ஷடாயீமும் தாத்பயீயீமும்
 சேஷரமீமாஸீயிலே விஷடமாகச் சொன்னோம்,

4 ச்ஸ்குதபதங்கள் எல்லாம் அநாதியாக அர்த்தவிசேஷங்
 களிலே அவாதிதநியதபயோகங்களாய்ப் போராநிற்க
 லோகத்திலே சில ஷடங்கள் சிங்கீதிகங்களாகக் கண்ட

அது அபேக்ஷிதமன்றே. ஆக அநபேஷிதவநமென்கிற
 நிகரஹஸ்த்தானமாம் அல்லது பெளத்தர் முதலா
 னோர் வர்ணங்கள் அநித்யமானால் வேதம் அநித்
 யமேயாகவேண்டுமே என்று கேட்டபோது உடனே
 அவர்களை யடக்குவதற்காக கம்பீரமாக வர்ணங்கள்
 நித்யங்களே என்று கூறி மறுத்தார்களென்ன
 வேண்டும் உட்கருத்து வேறென்னலாம்.

9 வினா—வேதம் அநாதி. வேதத்தினுள் இருக்
 கும் ஒவ்வொரு ஸம்ஸ்கருதசப்தமும் அநாதி என்
 கிறீர்கள். சப்தங்களுக்கு ப்ரயோகமென்பது கருதிய
 அர்த்தத்தைக் கூறுவதற்கிணங்க வெவ்வேறு க்ரமத்
 திலிருக்கும். வேதமும் அர்த்தங்களைக் கூறவே
 வந்தவை வாக்யத்திற்குப் பொருள் கூறுவது பதங்
 களின் பொருளை யறிந்த பிறகேயாம். இப்பதத்
 திற்கு இது பொருள் என்பதை யுணர்வது எவ்வாறு?
 ஷட என்ற சொல்லுக்குக் குடத்துடன் ஸம்பந்தம்,
 ஷட என்பதற்கு ஆடையுடன் ஸம்பந்தம் என்கிற
 வியவஸ்த்தை எதனால்? சொல்லுக்கும் பொருளுக்
 கும் ஸம்பந்தம் ஒன்றும் காணவில்லை. சொல் முகத்
 திலுண்டாகிறது. பொருள் வெளியிலேயிருப்பது.
 அதனால் உலகில் பிறந்தவர்களைப் புதிது புதிதாகப்

360 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை ஸமுதாய 5.

அளவைக்கொண்டு மற்றுமுள்ள சர்வ பதங்களும்
 சங்கீதிகள் என்று அநுமிப்பார்க்கு விபக்ஷாபகமில்
 லாமையாலும் சங்கீதசர்வபதங்களுக்கும் சங்கீதயிதா
 என்று ஒருவனை சந்திரபாகக் காட்டவொண்ணுமை
 யாலும், சர்வ லோக பரிபுஷ முண்டாம்படி அவிச்சிரிரிலே
 ஒருவன் இப்படி சங்கீதிகைக்கு சம்பாஷனையில்லாமை
 யாலும், சாக்யபாவாதிமூல அபிநயாதி பரிபுஷி அநுபந்தை

பெயர் வைத்து அழைக்குமிடத்திலே அச்சொற்களுக்
 கும் அவர்களுக்கும், பெயர் வைப்பவரின் ஸங்கேதமா
 கிற நோக்கமென்கிற இச்சை தவிர வேறு காரணம்
 தெரியாமலிருப்பதால் அவைபோல் எல்லா சபதங்
 களுமே (ஸம்ஸ்க்ருதசப்தங்கள் உள்பட) ஒவ்வொரு
 காலத்தில் சிறு சில பெரியோர் செய்த ஸங்கேதத்
 தின் மேல் வழங்கப்படுகிறன என்று ஸங்கேத மூல
 மான ஸம்பந்தத்தையே ஊஹிக்கவேண்டும். எனவே
 அந்த ஸங்கேத காலத்திற்கு முன் அச்சொற்கள்
 இல்லையென்று சொல்லவேண்டியிருப்பதால் பதங்
 கள் அனாதியாகா, அதனால் வேதமும் அநாதியல்ல.

விடை—எல்லாச் சொற்களும் ஸங்கேத மூலம்
 பிறந்தவை, அவரவர் பெயர் போல என்ற அனுமா
 னத்தை மறுத்து, ஸங்கேதமின்றியே சொல்லாக
 லாம் என்று எதிர்ப்பகும் கூறினால் அந்த விபக்ஷத்
 திற்கு சாஷ்டமாக அதாவது உங்கள் பக்ஷத்திற்கு
 அனுகூலமாக, தர்க்கம் என உளது, எல்லா ஸம்ஸ்
 க்ருதச் சொற்களுக்கும் ஸங்கேதம் செய்தவர் யார்
 என்னவாகும். பிற்காலத்தில் சிலர் செய்த ஸங்கேத

62 பரமதபங்கம்—அநபாயப்ரபை ஸமுதாய 5.

நிர்மே||' என்றும், 'नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम् ।
वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ देवादीनां चकार सः ||' என்றும் மநு
பராசராதிகள் நியமான வேதத்திலுள்ள படிங்களை யே
ஜாத்காரணபுரூபன் யதாபூர்வம் ப்ரதிப்பிககிருனென்று சொல
லுகையாலும், இப்படிக்கு ச்ருதிதானும் உண்டாகை

விட்டு, புதிதாக வேறுவிதமாக ஸங்கேதம் செய்கிரு
னென்ற கற்பனை எதற்காக, பழைய சொற்களென்
பதே ஸுலபமாய் கொள்ளக்கூடியது. மேலும் ப்ர
மாணங்களும் முன் கல்ப்பபடியே சொற்கள் சொல
லப்படுகிறன என்பதை யறிவிககின்றன, “பிரமன
தேவமனுஷ்யாதி பிறவிகளாகும் ப்ராஹ்மணாதி
வர்ணங்களுக்கும் பெயர்க்களையும் செயல்களையும்
தனித்தனியாக வேதத்திற் காணும்சபதங்களினின்று
கண்டுபிடித்துத் தகுந்த உருக்களையும் அமைத
தான்”, “தேவாதி ப்ராணிகளுக்கு, தான், மனிதன்
பிராம்ணன் க்ஷத்ரியன் மிருகம் பக்ஷி மரம் செடி
என்றாற்போன்ற சொற்களையும் உருக்களையும் செயல்
களையும் வேதசப்தங்களைக்கண்டு அதன மூலம் பிர
மன் செய்தான்” என்றனவே. இதனினு முன் கல்
பத்திய வேதம் பெற்றவுடன் அதிற கண்டபடி
ஸ்ருஷ்டி செய்தானென்றால், இந்த வேதச்சொற்கள்
போன கலப்பத்திலுமிருந்தவை எனபது தெளிவு.
ஆகையால் ஸ்ருஷ்டியின் தொடக்கத்தில் ஈச்வரன
ஸங்கேதம் செய்தானெனபதற்கில்லை மனுபராசரர்
கள் சொன்னாரெனபது மட்டுமல்ல வேதமே ச
சூரिति व्याहृत्, भुवमसृजत्. பூ என்ற சொல்லை ஒதினார்.

யாலும். **संस्कृतसर्वपदங்கள்** அநாதிகளாகக் குறையில்லை.

10 இவை சாங்கீதிகங்களென்கிற **वेदावल्गवैशेषि-**

அதன் படி பூமியைப் படைத்தார் என்கிறது இவ்
வளவால் ஸம்ஸ்கிருதத்தில் அந்தந்தச் சொல்லுக்கு
அந்தந்தப் பொருளைக் கூறும் தன்மை இயற்கை
யானது முன்முன் வியவஹாரத்தைக் கொண்டு
இதனையறிவதாம் வேறு ஸங்கேதாதிசுள் வேண்டா
என்றதாயிற்று ஆகையால் சொற்கள் அந்தந்தப்
பொருளிலே அநாதியாகலாம்.

10 இப்படியிருக்க, தார்க்கிகர், **सामयिकः शब्दाद्यर्थप्रत्ययः**
என்றது சரியல்ல சொல்லுக்கு அந்தந்தப் பொரு
ளைக்கூறும் சக்தியாவது ஸங்கேதமே (ஸமயமே).
அதாவது ஈச்வர ஸங்கேதம் வேதசப்தங்கள் ஈச்வர
னால் இயற்றப்பட்டவை ; ஈச்வர ஸங்கேத மூலம்
வழங்கப்படுகிறன என்றனர் அவர். இது பாஹ்யமதத்
திற்கு அனுகூலமன்று. வேதம் அநித்யமானாலும்
ப்ரமாணமாகுமென்று பாஹ்யமதத்தைப் புறக்கணிக்
கவே ஸாதகமாகும் புருஷன் செய்யாமல் ப்ரபந்தம்
உண்டாகுமா என்ற கேள்விக்கு ஈச்வரனென்ற புரு
ஷன் செய்தானென்று இவர் பரிஹாரம் பணித்தனர்.
இதை நாமும் இசையலாம். ஆனாலும் வேதவாக்ய
விரோதமிருப்பதால் நாம் இசைவதில்லை வைசேஷிக
ஸூத்ரம் கீழே கூறியதை, **सामयिकश्चाशब्दाद्यर्थप्रत्ययस्य**
என்று கௌதமரும் கூறினார். வேதாவலம்பிகளாய்
வேதப்ரமாண்யத்தை ஸ்த்தாபிக்கும் தார்க்கிகராய்
யிருந்தும் அவர் சொல்வது வேதமார்க்கத்தை விட்டு

காடிகளுக்கு ஐதிவிरोधமும் तदनुसारिपराशर पतंजलिप्रभृति

விலகினதாகும் முன் கல்ப்பத்து வேதச்சொற்களைக் கொண்டு உலகு படைக்கப்பட்டிருக்க, உலகைப் படைத்து அதில் வஸ்துக்களை வ்யவஹரிப்பதற்குக் க ஈச்வரன் சொற்களைச் செய்து ஸங்கேதம் செய்தா னென்பது வேதவிருத்தமன்றோ

नाम कः अ एनह परासर वाक्यम् கீழ் கூறினம் பதஞ்ஜலி என்ற மஹாபாஷ்யகாரரும், 'குயவன் வீடு சென்று குடம் செய்து கொடு என்பது போல் வைபா கரணனின் வீட்டுக்கு வந்து சொல் செய்துகொடு என்று யார்டேட்கிறார்கள்? சாப்திகர்கள் சப்தங்களைச் செய்பவரல்ல. பாணினி இப்பொருளில் இச்சொல் என்று சொன்னால் அவர் அதற்கு ஸங்கேதம் செய்வ தாகாது சப்தமும் அதற்கு அநதப்பொருளைக் கூறுந் தன்மையும் இயற்கையானது' என்று கருதுகிறார்.

சிலர் ஸ்போடம் நித்யமென்று பாஷ்யத்திற்குக் கருத்துக் கூறியது தவறாகும் வர்ணஸமுதாயங் களான பதங்களே நித்யம். வியாகரணமானது பதங்களைச் செய்வதற்கு வந்ததன்று, पदकरणमिल्लै. पदसंस्करणम् அதனால் संस्कृतமென்கிறோம். व्रीहिन् प्रोक्षति என்று நெல்லுக்கு ப்ரோக்ஷணத்தை விதித் தால் அந்த ப்ரோக்ஷணம் நெல்லைச் செய்வதன்று. நெல்லுக்கு ஸமஸ்கரணம் அதற்கு ஒரு சிறப்பை = சுத்தியை யளிக்கிறது. அதுபோல் வியாகரண ரீதி யில் சொல் அமைந்தால் அதற்கு अपभ्रंशமென்கிற தோஷமில்லை யென்றதாம் 'न ऽपेक्षितवै, नापभाषितवै'

வாக்யவிரோதமும் வரும். இத்தாலே வேதவாக்யபௌத்ய-
பிரதிபாதிதமும் துதொத்தரம். வாக்யத்வ-வேதவாக்யனுமானங்களுக்கு
விபக்ஷைவாக்யகாமாவாதிக்களையும் வேதநிலயத்யம் சொல்லுகிற
புதி - ஸ்மூதிவாக்யங்களுலே வாக்யத்தையும் சுண்டுதொள்
வது. 'பிரதிமஸ்வநர்' சீஷா புதிஸ்வந்யா 'நிதி ந' என்றது

அபவாதங்களை ப்ரயோகிக்க லாகாதென்றன்றோ விதி
பிநுப்பது ஆக நித்யமான சொல்லைக காண்பதற்கே
வியாகரணம்.

மனுவ்யாஸாதிகளும் அவ்வாறே சென்றனர்.
இதனால் வேதம் ஈச்வரனென்ற புருஷனால் செய்யப்
பெற்றதென்று 'புதிபூர்வ வாக்யதூதிவேதே' 'தாமாஸ்யமாஸ்யமா-
ஸ்யாத்' என்று வைசேஷிதநயாயிகர்களின் நிர்ணயம்
ந்யாயமாகாதெனக வேதம் அபுநீகரின் கரநதம்
போல்பெளருஷேயம் வாக்யமாக அமைந்திருப்பதால்
என்ற அஸ்வயனுமானமும், வேதம் ஸர்வஜ்ஞனால் செய்
யப்பெற்றது வேதமாய் (மற்ற ப்ரபநதம் போலன்றி)
விலக்ஷணமாயிருப்பதால், ஸர்வஜ்ஞன செய்யாமலி
ருந்தால் இவ்வாறிடாதென்ற வ்யதிरेக்யனுமானமும் பிச
காகும் விபக்ஷைவாக்யம் அதாவது தார்க்கிகர் ஸாதிப்
பதை மறுததால் அதற்கு வாக்யமாய் தங்களுக்கு அனு
கூலமான தர்க்கம் கூறவியலாதே கேவலவ்யதி ரேகி
யென்ற அநுமானமேகிதையாதென்றும் ஆளவநதார்
முதல் பெரியோர் ஸ்த்தாபித்திருக்கின்றனர் இப்படி
ஒரே வேதம் எல்லா கல்ப்பங்களிலுமிருக்குமென்றால்
ஒவ்வொரு மந்வநதரத்திலும், (அதாவது பதினாலு
மந்வநதரங்கள் கொண்ட நீண்டகாலம் கல்ப்ப

तत्काल नियत-अनादिवेदप्रवर्तनपरम्

11 ऋषिकण्डेय सूक्तकाण्डमन्त्रकृतवचनமும் யாவத்ய-
வேதவலிவசனமும், விவாமிதாதிசங்க-பூர்வபூர்வ஋ஷிஷ்டவேத-

மெனப்படும். !அதன் ஒவ்வொரு பகுதியிலும்) வெவ்
வேறு வேதம் விதிக்கப்படுகிறது = செய்யப்படுகிற
தென்கிற வசனம் விரோதிக்குமே யென்னில் அதன்
பொருள் வேறு ஒவ்வொரு வருஷமும் வஸந்தாதி
காலம் மாறி மாறி வருவது போல் ஒவ்வொரு கல்ப்
பத்திலும் ஒவ்வொரு மந்வந்திரத்திலும் இந்த்ரன
தேவதைகள் ரிஷிகள் போன்ற பலர் மாறுவதுண்டு
அந்தந்த தேசகாலங்களுக்குத் தக்க வேதபாகங்கள்
எல்லாம் அநாதி வேதத்திலடங்கியிருக்கிறன. அந்
தந்த மாதத்திக்கு அவ்வப்போது ப்ரசாரம் விதிக்கப்
படுகிறது. புதிதாக வேதம் எழுதுவதில்லையென்க

11 இனி ரிஷிகளே வேதங்களைச் செய்ததாகத்தெரி
கிறதே, விவாமித்ய சூக் மவதி இத்யாதினால் ஋வேத
திலுள்ள ஸூகதங்களெல்லாம் பல ரிஷிகளால் செய்
யப் பெற்றது ஸ்பஷ்டம். தைத்திரீயத்தில் காண்டபு
களாகப் பிரித்து ப்ரஜாபதி அக்னி முதலானோர்
காண்ட ரிஷிகளென்றார்கள். மन्त्रकृतो वृणीते என்று
மந்த்ரம் பண்ணினவர்களை வரிக்கவேண்டுமென்ற
தால் மந்த்ரங்களெல்லாம் அறித்யமென்றதாம் சுக்ல
யஜுர்வேதம் இயற்றியவர்பாஜ்ஞவல்க்யர் அவருக்கு
முன் அந்த வேதமில்லையென்று எல்லோரும் இசைந்
ததே அது போலெல்லாமென்னில்-இதற்கு உத்தரம்
கேண்மின்.

भागத்தை அஹ்யயம் பண்ணுதிருக்கச்செய்தே சுகுதவிशेष-
வசத்தாலே கண்டு ஔவரிப்பிக்கையைச் சொல்வகிறது.

ஸர்வஜீவ ஸநாதந தர்மநூலான வேதம் கலப்
பந்தோறும் அவசியமாகுமென்னும் யுக்தியையும்
ஸ்பஷ்டமான வசனங்களையும் அனுஸரித்து, 'வேதம்
உண்டான காலமொன்றில்லை அது சாச்வதம்' என்று
தெரிந்த பிறகு கூழ்க்கூறிய ஆக்ஷேபங்களுக்கெல்
லாம் தக்கவாறு ஸமாதானம் யோசிப்பதே தகும்;
அவ்வாறே சொல்லியுமிருக்கிறார்கள். அதாவது—
विश्वामित्रः सूक्तं भवति इत्यादि வாக்கியங்களுடன்
நிலையாகச் சேர்ந்திருக்கும் வேதங்களை அடியிலே
பகவான் தன் மகனான பிரமனுக்கு அனுப்ப, அவர்
பெற்று இந்த பாகம் விச்வாமித்ரர்மூலம் ப்ரசாரமாக
வேண்டும் ஸூக்தம், இந்த காண்டம் அக்னியாதி
மூலம், இந்த மந்த்ரம் இன்னார் மூலம் ப்ரசாரமாக
தென்றெல்லாம் தெளிந்து அத்தகைய விச்வாமித்
ராதிகளைப் படைத்து நீங்கள் தவப்பெருமையால்
காணவேண்டுமென்று உபதேசிக்க அவர்கள் அவ்
வாறு செய்து ப்ரசாரம் செய்கின்றனர். இப்படி
இதற்கு முன் கலப்பத்தில் விச்வாமித்ராதிகளால்
இப்படி காணப்பெற்ற பாகங்களை இப்போதும் அப்
பெயர் கொண்டவர் கண்டு ப்ரசாரம் செய்வதால்,
அவருடைய ஸூக்தம், அவருடைய காண்டம் அவர்
மந்த்ரகர்த்தா என்றெல்லாம் வ்யவஹரிப்பதாம்.
மந்த்ர சாஸ்த்ரத்திலே புது மந்த்ரங்களை நிர்மாணம்
செய்ய வழி கூறப்பெற்றுள்ளது. வேதத்திலுள்ள

11 நியமான வேதத்துக்கு. अनित्यःसंयोगविरोधमும்

மந்தரங்கள் நித்யங்ளானாலும புதிய மந்தரம்
மேன்மை யுடையதாகச் செய்பவருக்கு என்ன ப்ர
பாவமோ அது இவர்களுக்கும் இருப்பதாக நாம்
கௌரவிக்க வேண்டுமென்பதற்காக, மந்தரத்ரஷ்
டாக்கள் என்னுமே மந்தரகர்த்தர்களென்பதென்க,

12 இதனினு மற்ருரு கேள்விக்கும் மறுமாற்
றம் அறியப்பெறும். அகாவது-வேதம் எப்போதுமுள
தாகில் அதில் எப்போதுமுள்ள வஸ்து தான சொல்ல
வாகும். ஏதோ ஒரு சமயம் உண்டாகும் வஸ்துவை
வேதம் சொல்லவியலாது. அவ்வாறுகில் அந்த
வஸ்து உண்டான பிறகு தானே அதைப் பற்றி
வேதம் பிறந்திருக்கும் எனவே அந்தந்த இடம்
அனாதியாகாது ஆகையால் விச்வாமித்ராதி ரிஷிகளை
யும் அவர்களின் க்ருதிகளையும் கூறும் வேதம் சாச்வத
மாகுமா என்று கேள்வியாம் உத்தரமாவது-வேதத்
தில், மனிதன் மாடு தானியம் மரம் செடியெல்லாம்
சொல்வது தகுமா, தகாதா. அவை ஆகி அழியும்
பொருளானாலும், ஒன்று போனாலும் அதைப்போன்ற
மற்ருன்று பின்னே வந்த வண்ணமிருப்பதால் ப்ர
வாஹ நித்யமெனப்படுமாகையால் குற்றமில்லை
யெனில், அதுபோலவே விச்வாமித்ராதிகள் என்ற
பெயரும் ப்ரதானமான செயலும் ஒரே விதமாயிருக்
கும் பலர் மேன மேல் வந்த வண்ணமிருப்பதால்
ப்ரவஹ நித்யர்கள் வேதத்தில் இந்தர சந்தர
ஸூர்யாதிகளைச் சொல்வதும் இதனால் கூடுமென்று

வீஹி[யவ]பஸாடிகளேப்போலே இந்த்ராதிகளும் ப்ரவாஹநிய ராகையாலே பரஹதம். காஸகாடசமாஸ்யாவிஸேஷங்களும் இப் படி ப்ரவாஹநியப்ரவர்தகவிஸேஷஸபந்நிபந்நங்களாகையாலே பௌஷேய- த்வஹேதுக்களன்று.

13 ஜகத்காரணபுரூஷன் பக்கலிலே வேதங்கள் ஜநித்தன தேறியதால் நித்யமான வேதத்திற்கு அநித்யார்த்த ஸம்யோகம் = அநித்யமான வஸ்துவைக் கூறுவ தென்பது கூடாதென்ற கேள்வி யொழிந்தது, பூர்வமீமாம்ஸையிலும் இவ்விஷயம் விசாரித்திருக் கிருர்கள். ஆனால் அவர்கள் சொல்லும் ஸமாதர்னம் சிறிது வேறுபடும். அது வியாஸர் இசைந்ததன்று. விரிவு ப்ரஹ்மஸூத்ர வியாக்யானங்களில் தேவ தாதிகரணத்திற் காண்க. இனி,காடகம், காலாபகம் என்றவாறு வேதபாகங்களுக்குப்பெயர் வழங்கப்படு கிறதே. கடர் கலாபர் போன்ற ரிஷி சொன்னதால் தானே அப்பெயரென்னில்—இதற்கும் இதே விடை. இப் பெயர் உள்ளவர்களே புந: புந: பிறந்து ப்ர சாரம் செய்கின்றனர். அந்தந்த பாகத்திற்கு ப்ர சாரம் தொடங்குகிறவர்களெல்லாரும் கடர் கலா பர் என்றவாறு வழங்கப்பெறுவர்.

13 ஆனாலும் 'ரிஷிகள் வேதமியற்றவேண்டா; தார்க்கிகர் கூறுமாறு ஸர்வேச்வரனே வேதம் நிர் மித்தானென்னலாமே. புருஷஸூக்தத்திலே அவ னிடமிருந்து ரிக்வேதாதிகள் பிறந்தனவென்று சொல்லப்பட்டுளதே. ஜந்நாஸி ஜஹிரே தஸாத் யஜுஸ்தஸாடஜயத என்ற ஜநிதாதூஷுக்குப் பிறவி தானே பொருள்

என்றதும் சாத்வீகமான ப்ராதுமீவத்திலே துரம் இது ப்ராதுவுக்கு வேதங்களைக் கொடுத்தான என்கிற வாக்யத்தாலே ஸ்வயகதம். இவச்யம் “அநாதிநித்யா ஹி வாஸுதஸ்ய ஸயஸுவா । அஹி வேதமயி திவ்யா துரஸ்சர்வா ப்ரஸூதயு:” இत्याதி மஹி-

என்னில்—வியாகரணத்தில சநி-ப்ராதுமீவ என்று அந்த தாதுவுக்கு ப்ராதுர்பாவம் பொருளென்றார். அதாவது தோற்றம். முன்னமே இருக்கும் வஸது காணப்படாமலிருந்து தோன்றுவதே ப்ராதுர்பாவம். அதனால் வேதம் உணடாகவில்லையென்றே தெரிகிறது ஆடு மாடு குதிரைமனிதர் உலகம் எல்லாவற்றையுமே சநிதாது வாலதானே சொல்லியிருக்கிறது. அவையெல்லாம் நிதயமா எனனில். அவை அநித்யங்களென்று எல்லோரும் இசைந்திருப்பதால் அங்கே அனுபவத்திற்கிணங்க சொற்பொருளை மாற்றிக்கொண்டாலும் வேதவிஷயத்தில் ஏன மாற்றவேண்டும்? ஆடு மாடு முதலான த்ரவ்யங்களும் அநாதி. ஆகாரங்களுக்கே மாறுபாடு என்றும் அதன கருத்தாகலாம் வேதவிஷயமான ஜநி தாதுவுக்கு மட்டும் வியாகரணத்தில கூறிய முகயார்த்தமே கொள்ளவேண்டுமென்று வேதமே காண்பிக்கிறது சவேதாசுவதரோபநிஷதது பகவான பிரமணைப படைத்து அவனுக்கு வேதங்களை அளித்தானென்கிறது. ‘வேதங்களையும் படைத்தான்’ என்று கூறவில்லை பாரதத்திலும், ‘எந்த வேதத்தினின்று கண்டுபிடித்து ஸகல பரஜாஸருஷ்டிகளும் செயப்படுகின்றனவோ, திவ்யமாய வேத

वाक्यनिर्णीतम्.

14 द्वापरान्तங்களிலே व्यासप्रवाहमुखத்தாலே शाखा-
भेदकरणமும் कालक्रमसकुचितप्रज्ञरान अधिकारिकளுக்கு ग्रहण
सौकार्यार्थिमान विभजनादिविषयमेன்னுமிடம். 'तपसा ब्रह्म-

மென்கிற பெயருடையதாய் ஆதியும் (ஆரம்பமும்)
निघनமும் (அழிவும்) இல்லாததுமான அந்த வாக்
கானது ஸ்ருஷ்டியின் தொடக்கத்தில் பகவானால்
ப்ரசுரிக்கப்பெற்றது என்ற வாக்யம் முதலான
வற்றினின்றும் இது நிர்ணயிக்கப்பெற்றும்

14 வியாஸர் வேதத்தை நாலாகவும் பல கிளை
களாகவும் பிரித்து ப்ரசாரம் செய்தாரே. அதில்
காண்வசாகை மாத்யந்திநசாகை என்றிற்போன்ற
பல கிளைகளில் சிற்சில விடங்களில் பாடபேதம்
காண்கிறதே. அவற்றில் ஒன்றுதானே உண்மை
யான வேதமாயிருக்கும். பிற சாகைகள் பின்னே
வந்தவை என்னவேண்டுமே என்றெல்லாம் சங்கிக்
கலாகாது. ஒவ்வொரு சதுர்யுகத்திலும் த்வாபர
யுகத்தின் முடிவில் ப்ரஜைகளுக்கு ப்ராண சக்தியாதி
களின் குறைவைக் கண்டு ஒவ்வொருவரை வியாஸ
ராக்கி அவர்மூலம் சாச்வதமான வேதமே பாகம்
பாகமாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது. அப் பாகங்களுக்குக்
கிளைகள் (शाखा) என்று பெயர். மரத்திலே கிளைகள்
பிரிப்பதற்கு முன்னும் அவ்வாறே யிருப்பனவே
யல்லது சிற்சில பாகங்களைத் தச்சனைக்கொண்டு
இழைத்துக் கிளையாக்குவதில்லை. ஆக அந்தந்தசாகை
அங்கங்கே காணப்படும் பாடபேதத்துடனே அநாதி

चवेण व्यस्य वेदं सनातनम् இத்யாதிகளிலே ப்ரஸித்தம்

15 ஓர் அளவுகளிலே सारस्वतपाठ संहितैकदेशसन्धाना(பணா)டி

யாயிருப்பனவேயாம். ஒவ்வொரு சாகைப்படி நடப்பவரும் எல்லா சாகைகளையும் ஒதவல்லராய் கலிக்கு முன் இருந்தனர். கலியில் பிறகுத் தங்கள் வேதத்தோடு தாங்கள் நிற்கத் தொடங்கினரென்பதே விசேஷம். ப்ரஜ்ஞை ஸங்குசிதமாய் குறைவாயிருப்பவரே பெரும்பாலுமென்று க்ரஹண ஸௌகர்யார்த்தமாக-ஸுகமாய் க்ரஹிப்பதற்காக விமஜனம் = பிரிவும் அதன்படி திட்டமாய் அத்யாடனமும். அதிக ப்ரஜ்ஞாதிகள் பெற்று ஒருவன் வியாஸரைப்போலே எல்லாம் அறிய முன்வருவானாகில் அவனுக்கு ஸ்வாகதமே = நல்வரவு கூறுவதாம். வியாஸர் என்கிற சொல்லுக்கு 'பிரித்தவர்' என்றே பொருள். தவத்தினாலும் ப்ரஹ்மசர்யமென்ற வேதபரிசயவைபவத்தாலும் ஸநாதநமாயிருந்த வேதத்தை வகுத்து" என்றே ஸ்ம்ருதியிலுள்ளது.

15 ஆனாலும் தைத்திரீயத்தில் புதியதாக ஸாரஸ்வத பாடம் புகுந்திருக்கிறதே; அது அநாதியாமோ வென்ன அருளிச்செய்கிறார் ஓரித்யாதி. எல்லா வேதங்களிலும் ஸம்ஹிதை என்ற மந்த்ரபாகம் வேறு, ஶ்ரீராமமாம் வேறு என்றே யிருக்க இதிலே ஸம்ஹிதையின் ஏகதேசங்களிலே ப்ராஹ்மணா ஶ்ரீராமருக்கும் ஸந்தானம் = இணைப்பு காண்கிறதே; இது பின்னால் வந்த கலப்புதானே, விஷ்ணு புராணத்தில் வைசம்பாயனரிடம் ஓதின வேத

களி(ளா)லே வரும் ஸ்ரபக்ஷவீஷ்மயமாம் ப்ராமாண்யவிரோதி

பாகத்தை கோபம் கொண்ட குருவின் ஆஜ்ஞைக்கு இணங்கி யாஜ்ஞவல்க்யர் தம்முடைய உடலில் மூளையில் வைத்திருந்ததை மாம்ஸமாகக் கக்கிய போது மற்ற சிஷ்யர்கள் தித்திரி பகஷியுருக்களைக் கொண்டு அந்த மாம்ஸரூபமான வேதத்தைப் பரபரப்புடன் கண்டபடி உட்கொண்டார்கள். அதனால் மந்த்ர ப்ராஹ்மணக் கலப்பென்பர். மந்த்ர மாவது கார்யங்களை யனுஷ்டிக்கும் போது சொல்ல வேண்டும் வேதாம்சம். ப்ராஹ்மணமாவது செய்ய வேண்டிய கர்மாக்களை விதிப்பதும், இந்த மந்த்ரம் இந்தக் கார்யத்திற்கு என்று விநியோகப்பதுமான ஈகம். இக் கலப்பு அவர்கள் பகஷிகளாய் உட்கொண்டபோதாயிற்றென்று அறுதியிடமுடியாது. முன்னம் ஓதினவரே கண்டு உண்டதால் முன்னிருந்த முறை மாறாமல் கவனித்தே யுட்கொள்ளலாமே. ஆனாலும் அதற்கு முன்னாவது இக்கலப்பு புகுந்திருக்கவேண்டும். உண்மையில் வைசம்பாயனர், பைஷ்யாஸ்கர், தித்திரி. ஸ்ரீர, ஸ்ரீயர் என்று குருசிஷ்யக்ரமமும் தெரிவதால் தித்திரி என்று ஒரு ரிஷியின் பெயராகும். ஸாரஸ்வத பாடத்தில் பதங்களை ஐம்பது ஐம்பதாகப் பிரித்து பஞ்சாசத் என்று வ்யவஹரித்து ஒதுகின்றனர். ஐம்பதின் முடிவானது, ஈக், யசுஸ்ஸு இதில் நடுநடுவேயுமிருக்கலாம், கியாபதத்தில் ஸ்பர்சத்திலே ஒரு பஞ்சாசத்தை முடித்து க்ரியாபதத்தை மேலே சேர்க்கிறார்கள். துளிகூட அர்த்தத்

யன்று. அவிச்சிவசம்ப்ரதாயமாய்க் கொண்டு சர்வலோகத்திலும்

திற்கு ஸம்பந்தமிராமல் சொற்கணக்குமட்டுங் கொண்ட பிரிவு இது. பிரிக்கும் போது ஸ்வரங்கள் மாறுமே அப்போது பண்டைவேதமாகுமா. ரபசத் என்ற ஹோமங்கள் மூன்று உண்டு. அதற்கு மந்த்ரம் யாதே அசு என்றது. அதனிடையில் ஒன்றில் அயாச்யா என்றும், 2ல் ரஜாச்யா என்றும், 3ல் ஹாச்யா என்றும் மெதமிருக்கிறது. இப்படி பிரித்து ஒதவேண்டியிருக்க, யாதே அசு-ரஜாச்யா ரஜாச்யா ஹாச்யா தநூர்வீஷா என்றவாறு மூன்றையும் சேர்த்து ஒதுகிறதே. இப்போது மந்த்ரக்ரமம் மாறி விடாதா. தைத்திரீயத்தை ப்ராஜாபத்யம் சௌம்யம், அசுரேயம் வைஸ்வதேவம் ஸாயஸ்ருவம் என்று ஐந்து காண்டமாக ஐந்து ரிஷிகள் கண்டதாகப் பழைய பிரிவு. அதை ஒதுவதற்கு வேதரதங்கள் என்னப்பட்ட ஐந்து வ்ரதங்கள் ஹோத்ருதமித்யாதிகள் உள. அந்தந்த வ்ரதம் அனுஷ்டித்து அந்தந்த காண்டத்தை ஒதி முடிப்பது முறை. இந்த ஸாரஸ்வத பாடத்தில் ஏழு காண்டமாகப் பிரித்திருப்பதில் அந்த ஐந்து காண்டங்கள் வரிசையாக இராமல் நடுநடுவே பாகம் பாகமாகப் பிரிந்திருக்கின்றன. வோதாயநீயஸூக்தத்தில் கண்டாநுக்ரமணிகையில் பூரோஷிகம் இத்யாதியால், எந்த பாகம் ப்ராஜாபத்யாதி காண்டத்தில் எதில் சேருமென்று வகுத்துக் கூறப்பெற்றுள்ளது. இப்படி கலந்துவிட்டதால் ஸாரஸ்வத பாடக்ரமமாக இப்போது நடக்கும் அத்யயனத்தில் வேதவ்ரதங்களைத் தனித்தனியே பண்ணவியலாமல் எல்லாம் சேர்த்தே செய்து விடு